

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۷۱۱۶

پاسحب الزمان اردنی

لیک یا حسین

نقد و تحریف
نقد و تحریف

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری

SABIL-E-SAKINA

United,

Lahore, Pakistan

Sindh, Pakistan

www.sabeelsakinah.com

sabeelsakinah@gmail.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

زیر نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ جلد ۶

ترجمہ

حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفیؒ

زیر سرپرستی

حضرت آیت اللہ العظمی الحاج سید علی رضا سید تانی مدظلہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	قیامت کے روز اچھے بُرے اعمال کی پرکھ کیلئے	۵۹	چند مزید نکات
۸۹	ترازو سے کیا مراد ہے؟	۵۹	۱۔ تجاؤ بہ سے مراد
۹۲	آیت ۱۰	۵۹	۲۔ جزا کے مختلف درجے
۹۲	جہان ہستی میں انسان کا عظیم الشان مقام	۶۰	۳۔ ویسی سزا کا مفہوم
۹۳	آیت ۱۱ تا ۱۸	۶۱	۴۔ نہایت لطف و کرم
۹۵	ابلیس کی سرکشی اور عصیان کا ماجرا	۶۲	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۳
۹۷	سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان تھا	۶۳	یہ میری صراطِ مستقیم ہے
۹۹	ایک استثناء	۶۵	پیغمبر کے اذلِ مسلمین کہنے کے کیا معنی ہیں؟
۱۰۰	ایک سوال کا جواب	۶۷	آیت ۱۶۴
۱۰۳	مسکب جبر کا بانی بھی ابلیس تھا	۶۸	دو اہم نکات
۱۰۵	شیطان کی پیدائش اور اسے ملتے جلتے کا فلسفہ	۶۸	دوسروں کے گناہ اپنے کندھے لینا
۱۰۶	نظریہ تکامل انواع و پیدائشِ آدم	۶۹	کیا دوسروں کے اعمال نیک ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟
۱۰۷	آیت ۱۹ تا ۲۲	۷۱	آیت ۱۶۵
۱۰۸	دلغریب انداز میں شیطانِ دوسو سے	۷۲	انسانوں میں فرق اور عدالت کے تقاضے
۱۱۲	چند نکات	۷۲	زمین پر انسانی خلافت
۱۱۲	۱۔ شیطانِ دوسو سے اور انسانی آزادی	۷۵	سورۃ اعراف
۱۱۲	۲۔ شجرۂ ممنوعہ کونسا درخت تھا؟	۷۶	اس سورہ پر ایک طائرانہ نظر
۱۱۳	۳۔ آیا آدمؑ نے گناہ کیا تھا؟	۷۷	اس سورہ کی اہمیت
۱۱۶	آیت ۲۳ تا ۲۵	۷۹	آیت ۱ تا ۳
۱۱۹	آدمؑ کی بازگشتِ خدا کی طرف	۸۲	آیت ۴ د ۵
۱۱۹	آدمؑ کا ماجرا اور اس جہان پر ایک طائرانہ نظر	۸۳	وہ قومیں جو نابود ہو گئیں
۱۲۰	آیت ۲۶ تا ۲۸	۸۳	چند اہم نکات
۱۲۱	بہی آدمؑ کے لیے خطرے کی گھنٹی	۸۵	آیت ۶ تا ۹
۱۲۳	لباس کا نازل ہونا	۸۶	ایک عام باز پرس
۱۲۴	گزشتہ اور موجودہ زمانے میں لباس	۸۷	سوال کس لیے؟
۱۲۹	فحشاء سے کیا مراد ہے؟	۸۸	وہ آیات جن میں سوال کیا گیا ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۶۷	اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے ؟	۱۳۰	آیت ۲۹ و ۳۰
۱۷۱	آیت ۵۰ و ۵۱	۱۳۶	دو اہم نکات
۱۷۲	جنت کی نعمتیں دوزخیوں پر حرام ہیں	۱۳۶	۱۔ اقیما وجوہکم عند کل مسجد کا مضموم
۱۷۲	چند اہم نکات	۱۳۶	۲۔ معاد پر ایک مختصر ترین استدلال
۱۷۴	آیت ۵۲ و ۵۳	۱۳۴	آیت ۳۱ و ۳۲
۱۷۶	آیت ۵۴	۱۳۶	اسلام کی نظر میں زیب و زینت کی اہمیت
۱۷۷	کیا جہان چھ روز میں پیدا ہوا ؟	۱۳۸	تندرستی کے بارے میں ایک اہم فرمان
۱۷۹	اللہ نے دنیا کو ایک لمحہ میں کیوں پیدا کیا ؟	۱۴۰	آیت ۳۳
۱۸۰	عرش کیا ہے ؟	۱۴۰	محرمات الہی
۱۸۲	خلق - دامر - سے کیا مراد ہے ؟	۱۴۲	آیت ۳۴
۱۸۳	آیت ۵۵ و ۵۶	۱۴۲	ہر گز وہ کا ایک انجام
۱۸۴	قبولیت دعا کی شرائط	۱۴۳	ایک شبہ اور اس کا جواب
۱۸۷	آیت ۵۷ و ۵۸	۱۴۵	آیت ۳۵ و ۳۶
۱۸۸	مری اور قابلیت دونوں چیزوں کی ضرورت ؟	۱۴۶	فرزندان آدم کے لیے اور فرمان
۱۹۰	آیت ۵۹ تا ۶۴	۱۴۶	ایک اور سازش کا جواب
۱۹۱	حضرت نوح - پہلے اولوالعزم پیغمبر	۱۴۷	آیت ۳۷
۱۹۶	آیت ۶۵ تا ۷۲	۱۴۹	آیت ۳۸ و ۳۹
۱۹۸	قوم یہود کی سرگزشت کا ایک گوشہ	۱۵۰	دوزخ میں پیشواؤں اور پیروؤں کا جھگڑا
۲۰۳	آیت ۷۳ تا ۷۹	۱۵۲	آیت ۴۰ و ۴۱
۲۰۶	قوم ثمود کی عبرت انگیز سرگزشت	۱۵۵	آیت ۴۲ و ۴۳
۲۱۰	قوم ثمود کو کس طرح موت آئی ؟	۱۵۶	سکون کامل و سعادت جاودانی
۲۱۱	آیت ۸۰ تا ۸۴	۱۵۸	”ارث“ کیوں کہا گیا ؟
۲۱۲	قوم لوط کا درد ناک انجام	۱۵۹	آیت ۴۴ و ۴۵
۲۱۶	آیت ۸۵ تا ۸۷	۱۶۱	یہ خدا کرنے والا کون ہے ؟
۲۱۷	بدین میں حضرت شعیب کی رسالت	۱۶۳	آیت ۴۶ تا ۴۹
	پارہ ہفتم	۱۶۳	اعراف جنت کی طرف ایک اہم گزرگاہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۲۲	۲۔ پیغمبر کے آتی ہونے کا کیا مطلب ہے ؟	۲۰۸	۴۔ حضرت موسیٰ نے کس چیز سے توبہ کی ؟
۲۲۲	کتب محمدین میں پیغمبر اکرم کے ظہور کی بشارتیں	۲۰۹	۵۔ خدا نے متعال کسی صورت قابلِ ردیت نہیں
۲۲۶	آیت ۱۵۸	۲۰۹	آیت ۱۴۲ و ۱۴۵
۲۲۶	پیغمبروں کی عالمگیر دعوت	۲۱۰	الواحِ توریت
۲۲۹	آیت ۱۵۹ و ۱۶۰	۲۱۱	چند اہم نکات
۲۵۰	بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی ایک جھلک	۲۱۱	۱۔ لوح کس چیز کی بنی ہوئی تھیں ؟
۲۵۲	آیت ۱۶۱ و ۱۶۲	۲۱۱	۲۔ کلام کیسے ہوا ؟
۲۵۵	۳۔ حلقہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں ؟	۲۱۲	۳۔ توریت پیامِ کامل نہ تھا
۲۵۶	آیت ۱۶۳ تا ۱۶۶	۲۱۲	۴۔ جو فرامین بہترین ہیں سے کیا مراد ہے ؟
۲۵۸	ایک عبرت انگیز سرگزشت	۲۱۳	۵۔ ساوریکم دارالفاستقین
۲۶۱	چند قابلِ توجہ باتیں	۲۱۳	آیت ۱۴۶ و ۱۴۷
۲۶۱	۱۔ بنی اسرائیل نے کس طرح گناہ کیا تھا ؟	۲۱۴	مکبروں کا انجام
۲۶۲	۲۔ کن لوگوں کو عذاب سے نجات لی ؟	۲۱۶	آیت ۱۴۸ و ۱۴۹
۲۶۲	۳۔ کیا دونوں گروہوں کو ایک ہی طرح کی سزا ملی تھی ؟	۲۱۶	یہودیوں میں گوسالہ پرستی کا آغاز
۲۶۳	۴۔ یہ مسخ جسمانی تھا یا روحانی	۲۱۹	طلانی گوسالہ سے کس طرح آواز پیدا ہوتی ؟
۲۶۵	۵۔ شریعت کی آڑ میں انہی فرمان کی خلاف ورزی	۲۲۰	آیت ۱۵۰ و ۱۵۱
۲۶۶	۶۔ آزمائش انہی کی مختلف شکلیں	۲۲۱	گوسالہ پرستوں کے خلاف شدید ردِ عمل
۲۶۶	آیت ۱۶۷ و ۱۶۸	۲۲۵	قرآن اور موجودہ توریت کا موازنہ
۲۶۷	یہودیوں کا پرانگندہ ہونا	۲۲۶	آیت ۱۵۲ تا ۱۵۴
۲۶۹	آیت ۱۶۹ و ۱۷۰	۲۲۹	دو سوالوں کا جواب
۲۷۳	آیت ۱۷۱	۲۳۰	آیت ۱۵۵ و ۱۵۶
۲۷۴	قوم یہود کے بارے میں آخری بات	۲۳۱	یہاد گاہ انہی میں بنی اسرائیل کے نمائندوں کا حضور
		۲۳۷	آیت ۱۵۷
		۲۳۸	ایسے پیغمبروں کی پیردی کرو
		۲۴۱	چند قابلِ توجہ امور
		۲۴۱	۱۔ آنحضرت کی نبوت پر ایک آیت میں پانچ دلیلیں

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۶۱	آیت ۱۳۰ و ۱۳۱	۲۲۰	آیت ۸۹ و ۸۸
۲۶۱	بیدار کرنے والی سزائیں	۲۲۳	آیت ۹۰ تا ۹۳
۲۶۴	فال نیک و بد	۲۲۶	آیت ۹۴ و ۹۵
۲۶۶	آیت ۱۳۲ و ۱۳۳		اگر بار بار کی تنبیہ کارگر نہ ہو
۲۶۶	مختلف اور پیہم بلاؤں کا نزول	۲۲۹	آیت ۹۶ تا ۱۰۰
۲۸۰	آیت ۱۳۴ تا ۱۳۶	۲۳۱	زندگی - ایمان و تقویٰ کے زیر سایہ
۲۸۰	بار بار کی عمدہ شکلیاں	۲۳۱	چند اہم نکات
۲۸۳	آیت ۱۳۷	۲۳۳	ایمان سے بے بہرہ قویوں کیوں خوشحال ہیں؟
۲۸۴	قوم فرعون کا درد ناک انجام	۲۳۶	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۸۶	آیت ۱۳۸ تا ۱۴۱	۲۳۸	آیت ۱۰۱ و ۱۰۲
۲۸۸	حضرت موسیٰ سے بت سازی کی فرمائش	۲۴۱	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۸
۲۸۸	چند اہم نکات	۲۴۲	موسیٰ اور فرعون کی لڑائی کا ایک منظر
۲۹۲	آیت ۱۴۲	۲۴۳	حضرت موسیٰ کی زندگی کے پانچ ادوار
۲۹۲	غیر عمدہ گاہ	۲۴۷	حصہ اثر دے کی شکل میں
۲۹۳	چند قابل توجہ نکات	۲۴۸	آیت ۱۰۹ تا ۱۱۲
۲۹۵	حدیث منزلت کے اسناد	۲۴۹	مقابلہ شروع ہوتا ہے
۲۹۸	حدیث منزلت کے سات مواقع	۲۵۱	آیت ۱۱۳ تا ۱۲۲
۳۰۱	حدیث منزلت کے مفہوم کی وسعت	۲۵۳	آخر کار حق نے کیسے منہج پائی؟
	حدیث منزلت کے متعلق کچھ سوال اور ان کے جواب	۲۵۵	دو اہم نکات
۳۰۲	آیت ۱۴۳	۲۵۵	۱۔ ساحروں کے ہادو کا ایک عجیب منظر
۳۰۴	دیدار پروردگار کی خواہش	۲۵۵	۲۔ مناسب ہتھیار سے مقابلہ
۳۰۶	چند قابل غور نکات	۲۵۹	آیت ۱۲۳ تا ۱۲۶
۳۰۶	۱۔ حضرت موسیٰ نے ریت کی خواہش کیوں کی؟	۲۶۰	لفظ تحدیدیں
۳۰۶	۲۔ کیا خدا کو دیکھا جانا ممکن ہے؟	۲۶۲	آگاہی اور استقامت
۳۰۷	۳۔ خدا کے جلوہ سے کیا مراد ہے؟	۲۶۵	آیت ۱۲۷ تا ۱۲۹
		۲۶۸	ایک سوال اور اس کا جواب

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰	۲۔ پے در پے تاکیدیں	۱۶	سورۃ الانعام
۲۰	۳۔ دائمی احکام	۱۶	آیت ۱۲۱
۲۰	۴۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی اہمیت	۱۷	توحید کا ایک عظیم درس
۴۱	۵۔ گرسلی کی وجہ سے اولاد کا قتل	۱۹	چند اہم نکات
۴۱	۶۔ فواحش سے کیا مراد ہے؟	۱۹	۱۔ اس آیت کا سابقہ آیات سے ربط
۴۲	۷۔ ان گنہوں کے پاس نہ جانا	۱۹	۲۔ اذّا الشمس
۴۲	۸۔ نمایاں و پنهان گناہ	۲۰	۳۔ یہ حق کیا ہے؟
۴۲	۹۔ یہودیوں کے دس گناہ	۲۰	۴۔ کلمہ "یوم"
۴۲	۱۰۔ ان چند آیتوں نے کس طرح مدینہ کی حالت بدلی؟	۲۰	آیت ۱۴۲ تا ۱۴۴
۴۵	آیت ۱۵۲ تا ۱۵۷	۲۲	آیت ۱۴۵
۴۶	بہانہ سازوں کو ایک قطعی جواب	۲۵	بعض حرام جانوروں کا ذکر
۵۰	آیت ۱۵۸	۲۷	ایک سوال کا جواب
۵۱	بے جا اور محال توقعات	۲۷	آیت ۱۴۶ و ۱۴۷
۵۲	عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں	۲۸	وہ چیزیں جو یہودیوں پر حرام ہوئیں
۵۲	آیت ۱۵۹ و ۱۶۰	۳۰	چند اہم نکات
۵۳	نفاق پیدا کرنے والوں سے علیحدگی کا حکم	۳۱	آیت ۱۴۸ تا ۱۵۰
۵۴	چند اہم نکات	۳۲	"جبر" کا بہانہ کر کے ذمہ داری سے فرار
۵۴	اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟	۳۶	آیت ۱۵۱ تا ۱۵۳
۵۵	تفرقہ اور نفاق کی بُرائی	۳۸	خدا کے دس فرمان
۵۵	مذہب شیعہ پر مولف - المنار کے ناروا حملے	۴۰	چند اہم نکات
۵۹	جزا بیشتر - سزا کمتر	۴۰	۱۔ توحید سے ابتدا - نفی اختلاف پر انتہا

کرے۔ اللہ بھی بھی ستم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرے گا۔

تفسیر

یہ آیت جیسا کہ پہلے بھی اشارتاً ذکر ہوا زراعت اور چوپایوں کے بارے میں ہے بشرکوں کے خرافاتی احکام کی نفی کے لیے ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں طرح طرح کی زراعت اور خداداد پیداوار کی بابت گفتگو کی گئی تھی، اور اب اس آیت میں حلال گوشت حیوانات اور ان کی خدات کا تذکرہ ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: اللہ وہ ہستی ہے جس نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے بڑے حیوانات اور چھوٹے جانوروں کے لیے اور چھوٹے حیوانات پیدا کیے (وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا)۔

جیسا کہ ملاحظہ فرمائیں، لغت نے کہا ہے: حمولۃ جمع کے لیے ہے۔ اس لفظ کا مفرد اس کی جنس سے نہیں ہے۔ یہ لفظ بوجہ اٹھانے والے بڑے حیوانات جیسے اونٹ، گھوڑا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

فرش کے وہی معنی ہیں جو معروف و مشہور ہیں لیکن اس مقام پر بھیڑ اور اسی طرح کے چھوٹے جانوروں سے اس کی تفسیر کی گئی ہے اور بظاہر اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس طرح کے جانور زمین سے زیادہ نزدیک ہیں اور بڑے جانوروں کے مقابلے میں فرش کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ کسی جنگل میں بھیڑ بچ رہی ہوں اگر ہم دُور سے دیکھیں تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زمین پر فرش بچھا ہوا ہو، جبکہ اونٹوں کا گد دُور سے کبھی ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ حمولۃ کے مقابلے میں فرش کا ذکر کرنا اس مطلب کا ثبوت ہے۔

نیز ایک اور احتمال بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس کلمہ (فرش) سے مراد بچانے کی ایسی چیزیں ہیں جو جانوروں کی اُون وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں، یعنی بہت سے حیوانات سے ہار برداری کا بھی کام لیا جاتا ہے اور ان کے بالوں سے فرش کی چیزیں بھی تیار کی جاتی ہیں لیکن پہلا احتمال آیت کے معنی سے زیادہ نزدیک ہے۔

بعد ازاں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ اب جبکہ یہ سب چیزیں خدا کی مخلوق ہیں اور ان کا حکم اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو وہ تم کو یہ فرمان دیتا ہے کہ جو روزی اس نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ (کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ)۔

وہ یہ نہیں فرماتا کہ ان حیوانات ہی میں سے کھاؤ، بلکہ فرماتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ فرمان اس وجہ سے ہے کہ حلال گوشت صرف چوپایوں ہی میں منحصر نہیں ہیں بلکہ دوسرے حیوانات بھی حلال گوشت ہیں جن کا آیہ مذکورہ بالا میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

اس امر کی مزید تائید کے لیے اور مشرکوں کے خرافاتی احکام کی رد کے لیے ارشاد ہوتا ہے: شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (ایسا دشمن جس نے آدمی کی خلقت اول ہی کے وقت سے اعلان جنگ کر دیا ہے) وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُوْعِدُوْا مَبِیْنٍ)۔

اس آیت کے شروع میں: واذا صلیت کے لیے ہے اس کے بعد کافراں کی بات، گوشت آیت میں جس کا ذکر ہے پر صلیت کیا گیا ہے۔

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے بلا دلیل احکام و رسوم جو صرف خام خیالی، ہوا و ہوس اور جمل دنا دانی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی حیثیت شیطان دوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے جو تم کو قدم بقدم حق سے دور کر کے گمراہی کے راستے میں سرگرداں کرتے ہیں۔

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۰ میں بھی اس امر کی ایک دلچسپ توضیح کی گئی ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں توضیح کے طور پر بعض حلال گوشت حیوانات اور بعض وہ حیوانات کہ جو پاد بردار بھی ہیں اور انسان کے لیے غذا کے طور پر بھی قابل استفادہ ہیں کی شرح کرتے ہوئے فرماتا ہے: خداوند کریم نے چوپایوں کے آٹھ جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے۔ بھیر اور مینڈھے کا ایک جوڑا (نر اور مادہ) اور بکری کا ایک جوڑا (نر اور مادہ) ﴿مُتَّعَيْنَاتٍ اِزْوَاجٍ ثَمَنٍ اَلْعَنَانِ اَشْنِیْنِ وَمِنْ اَلْبَعِزِّ اَشْنِیْنِ﴾۔

ان چار جوڑوں کے تذکرے کے بعد بلا فاصلہ پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا ذوق سے صاف صاف پوچھو کہ: آیا خدا نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادوں کو؟ ﴿قُلْ ذَٰلِکَ مَکْرِبٌ حَقٌّ اِمِ الْاَنْثٰیٰیْنِ﴾۔

یا وہ حیوان جو بھیروں یا بکریوں کے پیٹ میں ہیں (اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین)۔

اس کے بعد مزید فرماتا ہے: اگر تم یہ کہتے ہو: اور ان حیوانات کی تحریم پر از روئے ہم و دانش کوئی دلیل رکھتے ہو تو مجھے بتا دو: ﴿نَبْشُوفُ بِعِلْمِ اَنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ﴾۔

اس کے بعد کی آیت میں ایک اور جوڑے کا ذکر فرماتا ہے، اونٹ کا جوڑا (نر اور مادہ) اور گائے کا بھی جوڑا (نر اور مادہ) ہم نے پیدا کیے ہیں، بتاؤ اس میں سے کسے حرام قرار دیا ہے، نروں کو یا مادوں کو، یا ان حیوانوں کو جو انٹول اور گایوں کے شکم میں ہیں؟ ﴿وَمِنَ الْاٰہِلِ اَشْنِیْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اَشْنِیْنِ قُلْ ذَٰلِکَ مَکْرِبٌ حَقٌّ اِمِ الْاَنْثٰیٰیْنِ اَمَ الْاَنْثٰیٰیْنِ اَمَ اَشْتَمَلَتْ عَلَیْہِ اَرْحَامُ الْاَنْثٰیٰیْنِ﴾۔

چونکہ ان حیوانات کے حلال یا حرام ہونے کا حکم صرف اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو ان کا اور انسانوں کا جگہ تمام نظام ہستی کا پیدا کرنے والا ہے لہذا جو شخص بھی ان کے حلال یا حرام ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ عقلی گواہی کے ذریعے ہو یا شخصاً اس پر دلی نازل ہو یا جس وقت یہ فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اس وقت وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہو۔

اس سے قبل کی آیت میں اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ مشرکین کے پاس ان حیوانات کے حرام ہونے

سے - ازدواج - زوج کی جمع ہے اور لفظ میں جوڑے کے معنی میں ہے بلکہ یہ توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی وہ معنوں کے مجموعہ نر اور مادہ کہتے ہیں۔ ہاں ہے اور کبھی ازدواج پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ازدواج کا لفظ حیوانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَیَحْضَا مِنْ کُلِّ فَاکَہَةٍ زَوْجًا مَّا﴾ سورہ رجن، (مترجم) لہذا ان کے مجموعے کو زوجہ بھی کہتے ہیں۔ لہذا یہ کہ آیت مذکورہ بالا میں جن آٹھ جوڑوں کی حرمت اشارہ ہو اسے ان سے چار قسم کے زوجہ ان اور چار قسم کے ۱۱ حیوان مراد ہیں۔ اس آیت میں یہ دو قسمی بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ جن سے مراد کھڑے اور وحشی حیوانوں کے جوڑے ہیں۔ یعنی نر اور مادہ مگر اگر کھڑے اور وحشی بھیر کی اسی طرح سے باقی کے بارے میں قیاس کرنا چاہیے۔

کی کوئی عقلی یا عقلی دلیل نہیں ہے اور چونکہ وہ دعوائے نبوت و وحی بھی نہیں کرتے تھے بنا بریں صرف یہ اہمال باقی رہ جاتا ہے کہ جب پیغمبرؐ نے یہ فرمان دیا تھا اس وقت حاضر و گواہ ہوں اس لیے ارشاد ہوتا ہے : آیا جب اللہ نے اس بات کا حکم دیا تھا اس وقت کے تم گواہ ہو : اَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ۚ۔
چونکہ اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس سوائے قسمت اور
افترائے کوئی سرمایہ نہ تھا۔

اس لیے آیت کے آخر میں اضافہ فرماتا ہے : اس شخص سے بڑھ کر کون شکار سب جو خدا کی طرف مہوئی بات کی نسبت دے تاکہ لوگوں کو اندر رونے جل جہنم کرے اور یہ بات مسلم ہے کہ خدا ستم کاروں کو ہدایت نہیں کرے گا (فَنُضِلْهُمْ مَتَعَنَ غَنًى ۚ اَفَتُزَيِّدُ النَّاسَ غَيْرَ عَلِيمٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ)۔

مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ یا نہ حنا بزرگ ترین ظلموں میں سے ایک ہے، مقام مقدس الہی پر ظلم، بندگان خدا پر ظلم، اپنی ذات پر ظلم، جیسا کہ ہم نے سابقہ بیان کیا کہ : ظالم ترین کا جملہ نہیں پہلو کا حال سب بنا بریں کوئی حرج نہیں اگر بالکل یہی تعبیر بعض کلامان کبیرہ کے لیے بھی استعمال کی گئی ہو۔

نیز اس آیت سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ ہدایت و گمراہ کرنا ایک اجباری چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اسباب و مقدمات کو خود انسان اختیار کرتا ہے جس وقت کوئی ظلم کرنا شروع کرتا ہے خدا اس سے اپنی حمایت و ہدایت روک دیتا ہے نتیجہ میں وہ غلط راستہ پر جھٹکتا رہتا ہے۔

قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّتَطَعَمُهٗ
اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ
رَجْسٌ اَوْ فِسْقًا اٰهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا
عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ترجمہ

کیے : مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں کسی غذا کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے
اس کے کہ وہ چیز مُردار ہو یا خون ہو جو (حیوان یا انسان کے بدن سے) باہر نکلے، یا سور

سے بیہوش ہو، یا مسموم ہو یا کھانے کو ممانع ہو۔ اس میں متعدد اہمال پیش کیے گئے ہیں لیکن یہ سب نہیں کہ پختہ
کے مشق پر مبنی وہ لوگ اپنی نادانی اور جہل کی وجہ سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہے تھے۔

کا گوشت ہو کہ یہ سب چیزیں گندی ہیں، یا وہ حیوان جن پر بطور گناہ سرخدا کرتے وقت غیر خدا (بتوں) کا نام لیا گیا ہو، لیکن وہ لوگ جن کا مقصد لذت نہ ہو اور نہ وہ حد سے تجاوز چاہتے ہوں مجبور ہو کر کچھ کھالیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تیرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔

تفسیر

بعض حرام جانوروں کا ذکر

بعد ازین غذاوند کریم، عراستہ الہی کو ان بدعتوں سے الگ کرنے کے لیے جنہیں مشرکوں نے حقیقی قانون میں داخل کر دیا تھا اس آیت میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے صاف طور سے کہہ دیجئے، مجھ پر جو دہی ہوئی ہے اس میں کسی شخص (وہ عورت ہو یا مرد، چھوٹا ہو یا بڑا) کے لیے مجھے تو کوئی غذا حرام قرار دی ہوئی نہیں مٹی (قل لا اجد فیما اوحت الی محرماً علی طعامی مطعمہ)۔

موائے چند چیزوں کے، پہلی یہ کہ وہ مردار ہو (الا ان یحکون میتة) یا وہ خون ہو جو کسی جاندار کے بدن سے نکلے (او دماصفوحا) اس سے وہ خون خارج ہے جو حیوان کی رگوں کو کاٹنے کے بعد اور خون کی بڑی تعداد بہہ جانے کے بعد گوشت کے اندر کی باریک رگوں میں رہ جاتا ہے۔
- یا شور کا گوشت - (اولحوضن میں)۔

کیونکہ - یہ سب نجاست اور گندگی ہے: اور انسان کی صبح سام طبیعت کو ناپسند ہے، طرح طرح کی آلائشوں کا سرچشمہ ہے اور مختلف طرح کے نقصانات کا سبب ہے (فانہ وجس)۔

۱۔ اٹھ - کی ضمیر اگرچہ مفرد ہے لیکن بہت سے مفسرین کے خیال کے مطابق یہ تینوں قسم کی نجاستوں (مردار کا گوشت، خون، شور کا گوشت) کی طرف پٹتی ہے، اور اس جملہ کے معنی اس طرح ہیں - یہ سب جو بیان کی گئی گندگی ہے: مثلاً اور آیت کے ظاہر سے جو معنی مناسب رکھتے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ضمیر تینوں کی طرف پٹے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردار اور خون بھی شور کے گوشت کی طرح پھیلے ہیں۔

اس کے بعد نجاست کی چوتھی قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے - یا وہ حیوان جن پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو: (او فسفاھل لغیر اللہ مہ)۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ بجائے لفظ - حیوان - کے لفظ - فسق - استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ سابقاً بھی اشارہ آگیا۔

۲۔ اور حقیقت لگ - اللہ - پر مبنی - انما ذکر - ہے۔

۳۔ اہل - کی اصل - ہلال - ہے اور یہ ہلال سے نکلی ہے جس کے معنی - آیت ہلال کے وقت حد اجند کر کے ہیں اس کے بعد ہر صدائے جند کو - ہلال کی پٹنے کا، نیز لہر کے دھنکے سب سے پہلی آواز کو بھی ہلال کہتے ہیں، کفار و کفار کو ذبح کرتے وقت چونکہ آواز جند تری کے نام پٹتے تھے، اس لیے اسے بھی - اہل - سے تیسرے کیا گیا ہے۔

کر۔ فسق کے معنی ہیں۔ راہ و رسم بندگی اور طاعت فرمان الہی سے خارج ہو جانا۔ لہذا ہر قسم کے گناہ کو فسق کہتے ہیں لیکن۔ جس جس کا تذکرہ تین قسم کے حراموں کے سلسلہ میں ہوا، اس کے مقابلہ میں۔ فسق کا ذکر ممکن ہے اس امر کا طرف اشارہ ہو کہ حرام گوشت اصولی حیثیت سے دو قسم کے ہیں، ایک تو اس قسم کے گوشت جن کی تحریم ان کی پیدائی، تنفر طبع و جسمانی نقصانات کی وجہ سے عمل میں آئی ہے اور ان پر جس کا اخلاق بڑا ہے دوسرے وہ گوشت جو نہ تو پید ہیں۔ نہ حفظان صحت کی رُو سے زیاں بخش، لیکن اخلاقی و منوی حیثیت سے خدا سے بیگناہی اور مکتب توحید سے دوری کا باعث ہیں اور اسی وجہ سے حرام قرار پائے ہیں۔

بنابر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ تمام حرام گوشت ہمیشہ ذیابہ نجش ہی ہوں گے بلکہ کسی ایسا ہوتا ہے کہ معنوی یا اخلاقی قدر کی وجہ سے بھی چیز حرام ہوتی ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح اسلامی کے شرائط و طرہ کے ہیں۔ بعض میں مثلاً کھا گیا ہے کہ چاروں رگیں کاتی جائیں اور حیوان کا خون بہلایا جائے۔ ایسے احکام میں حفظانِ صحت کا پہلو مضمر ہے اور بعض احکام مثلاً قبلہ زد کرنا، بسم اللہ کہنا اور ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یہ سب معنوی حیثیت کے حامل ہیں۔

آخر آیت میں بھی ان لوگوں کے لیے حرمت سے استثناء ہوا ہے جو ناچار و مجبور ہو جائیں اور کوئی ایسی غذا ان کو نہ مل سکے جس سے ان کی جان بچے تو ایسی صورت میں وہ ان گوشتوں کو (بقدر ضرورت) اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں ارشاد ہوتا ہے : وہ لوگ جو جانکے مجبور ہو جائیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ صرف حفظ جان کے لیے جو لذت کے لیے نہ ہو، اسے حلال سمجھتے ہوئے نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائیں، ان حالات میں خدا نے غفور و رحیم ایسے افراد کو معاف کر دے گا، فمن اضطر غیر باغ ولا حماد فان ربه غفور و رحیم ﷻ

در حقیقت یہ دو شرطیں احاطہ اضطرار کا ہونا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، اس لیے ہیں کہ بعض افراد اضطرار کو قوانین الہی کے توڑنے کی سند نہ سمجھیں اور ضرورت کو بہانہ بنا کر حکم خدا کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے یہ قول بعض روایات میں کچھ اور مخفی بھی ہیں جیسے تفسیر میاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

الباغ الظالم والعادى القاصيب.

باغی سے مراد ظالم اور عادی سے مراد فاضل ہے۔

نیز ایک دوسری روایت میں امام علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

الباغى الخارج على الامام والعاقد للصلح.

باقی سے وہ شخص مراد ہے جو امام عادل اور حکومت اسلامی کے خلاف خروج کرے اور عادی سے مراد چور ہے۔

اس طرح کی روایات سے اسی امر کی طرف اشارہ منظور ہے کہ گوشت حرام کھانے کی مجبوری بالعموم سفر

شیر برقی ہے لہذا اگر کوئی شخص غلام و ستم یا غصب و چوری کے مقصد سے سفر کرے اور حلال غذا کیاب ہو جائے

نہے۔ "ایک" یا "بہشتی" کا مادہ یعنی "بہشتیہ" اس کا معنی "مطلب" ہے۔ ۱۶۱۔ "مادہ" یا "مادائی" کا مادہ "ماد" ہے جس کا معنی "مختار" ہے۔

تو ایسی صورتوں میں حرام گوشتوں کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان گوشتوں کو کام میں لائے لیکن اس گناہ کی سزا بھی اسے بھگتنا پڑے گی کیونکہ اس حرام سفر کے مقدمات کو اس نے خود فراہم کیا ہے ہر حال یہ روایات مذکورہ آیت کے عمومی مفہوم سے بالکل ہم آہنگ ہے۔

ایک سوال کا جواب

یہاں پر ایک سوال یہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ غذاؤں کے بارے میں تمام حرامات الہی چار اقسام میں مختصر ہو گئے ہیں جبکہ ہمیں علم ہے کہ حرام غذاؤں میں چار چیزوں میں مختصر نہیں ہیں، درندوں کا گوشت، دانی حیوانات، چھلے دار پھل کے علاوہ، کا گوشت اور اسی طرح کے دوسرے حرام جانوروں کا گوشت، یہ سب حرام ہیں لیکن آیہ مذکورہ میں ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا اور حرامات کو صرف چار چیزوں میں مختصر کر دیا گیا ہے؟ بعض حضرات نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری اور اس وقت تک دوسری چیزیں حرام نہیں ہوئی تھیں۔

یہ جواب صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ بعینہ ہی جارت یا اس بیسی جارتیں بعض مبنی صورتوں میں بھی ملتی ہیں جیسے بقرہ کی آیت ۱۷۳۔ ہذا ہر اس کا جواب اس طرح سے دیا جاسکتا ہے کہ اس آیت کی نظر صرف مشرکوں کے خلاف نازل ہوئی ہے اور اصلاً حلالیوں کو کھنا چاہیے کہ یہاں پر، حصر اضافی ہے، دوسرے لفظوں میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ، حرامات الہی یہ چیزیں ہیں نہ کہ وہ جنہیں تم نے اپنی طرف سے ٹھہرایا ہے۔

اس بات کی مزید توضیح کے لیے یہ جاننا ہوگا اگرچہ ایک مثال پیش کریں، وہ یہ کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آیا من اور حسین دونوں آئے تھے؟ ہم جواب میں یہ کہیں گے، نہیں، صرف حسن آئے تھے، یہاں پر جباری مضمحل صرف یہ ہے کہ دوسرے شخص (حسین) کے آنے کی نفی ہو جائے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ دوسرے افراد جو سوال کے دائرے سے خارج تھے وہ آئے کہ نہیں، وہ پاس آئے بھی ہوں تب بھی ہمارا مذکورہ جواب صحیح ہوگا، اس طرح کے حصر کو حصر اضافی (یا نسبی) کہتے ہیں۔

لیکن یہ ملحوظ رہے کہ ہر حصر عام طور سے حقیقی ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہو جیسے زیر بحث آیت۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَآذُوا حَرَّمَٰ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَرَسِ
حَرَّمَٰ عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ

۱۳۶

۱۳۶) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۶) اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن دار (حیوان جس کے کھر بغیر شگاف کے ہوتے ہیں)، کو
حرام کیا۔ اور: اے بھیڑ میں سے ان کی چکئی اور چربی کو حرام کیا، سوائے اس چربی کے
جو ان کی پیٹھ پر، یا آنتوں کے تھوں میں اور دونوں پہلوؤں میں ہو یا وہ چربی جو ہڈیوں
میں ملی ہوئی ہو، یہ حکم بطور سزا کے اس غلم و ستم کی وجہ سے تھا جو وہ کیا کرتے تھے
اور ہم سچ کہتے ہیں۔

۱۳۷) اگر یہ تیری تکذیب کریں (اور ان حقائق کو نہ مانیں) تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی
رحمت والا ہے لیکن اس کے باوجود مجرموں سے اس کی سزا دور ہونے والی نہیں (پہلے کا
راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا لیکن اگر اسی طرح سے اس کے
احکام کی خلاف ورزیاں کرتے رہے تو تمہاری سزا جہنم ہے)۔

تفسیر

وہ چیزیں جو یہودیوں پر حرام ہوئیں

قبل کی آیات میں حرام حیوانات کی چار قسمیں ہی بیان کی گئی تھیں لیکن ان آیتوں میں یہودیوں پر جو چیزیں
حرام تھیں ان میں سے بعض کی حرمت اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بُت پرستوں کے مسل و خرافاتی احکام
نہ تو آئین اسلام سے ہم آہنگ ہیں، نہ آئین یہود سے اور نہ ہی آئین مسیح سے جس میں عموماً آئین یہود کی پیروی کی گئی ہے،
اس پر مستزاد یہ کہ ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اس قسم کے حرمت بھی یہودیوں کے لیے
سزا و عذاب کا پہلو ہے ہوتے تھے۔ اگر انہوں نے احکام الہی کی خلاف ورزیاں نہ کی ہوتیں تو یہ چیزیں بھی ان پر
حرام نہ کی جاتیں۔ بنا بریں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ بُت پرستوں سے سوال کیا جائے کہ اس طرح کے احکام

تم کہاں سے لے آئے ؟

لہذا پہلے ارشاد ہوتا ہے : یہودیوں پر ہم نے ناخن دار ہر جانور کو حرام کیا۔ (وعلق الذین ہادوا حرمنا کل ذئب ظفر)۔

”ظفر“ (بروزن شتر) دراصل ناخن کے معنی میں ہے لیکن اس لفظ کا استعمال شمار حیوانات (یعنی وہ حیوانات جن کا ٹم ٹھوڑے کی طرح پٹا ہوا نہیں ہے، ذکر بھیڑ گائے وغیرہ کی طرح جن کا ٹھیکے سے پٹا ہوا ہوتا ہے) کے ٹم پر بھی ہوا ہے کیونکہ ان کے ٹم ناخن کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کا پاؤں جس کی نوک بچاڑ ہوتی ہے اور اس میں شکاف نہیں ہوتا اس کے لیے بھی یہ لفظ ظفر بولا جاتا ہے۔

اس بنا پر آیہ فوق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام حیوانات جن کے ٹم بچے سے شکاف نہیں ہیں : وہ ناخن والے ہیں چاہے وہ چرپائے ہوں یا پرندے، یہودیوں پر حرام کر دیئے گئے تھے۔
موجودہ تورات کے سفر لاویان۔ فصل ۱۷ سے بھی اجمالی مفہوم حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اس میں تحریر ہے۔

”ہم ان میں سے شکاف ٹھکر رکھنے والا جس میں پورا شکاف ہو اور جگالی کرتا ہو کھاؤ، لیکن وہ جگالی کرنے والا جس کا ٹھکر پٹا ہوا نہیں ہے، مت کھاؤ، اونٹ یا دھڑیچہ جگالی ٹھکے چرٹو اس کا پورا ٹھکر چاک نہیں اس لیے وہ تمہارے لیے ناپاک ہے :“

آیہ مذکورہ میں بعد کے جملے سے (جس میں صرف گائے بھیڑ کا ذکر کیا گیا ہے) بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ یہودیوں پر بالکل حرام تھا، (ذرا غور کیجئے)۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے : گائے بھیڑ کے جسم پر موجود چربی کو ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ (ومن البقر والغنم حرمنا شحمہم شحمہما)۔

اسی کے ذیل میں نین چیزوں کا استثنا فرماتا ہے : پہلے وہ چربی جو ان کی پشت پر ہوتی ہے (الاما حملت ظہورہما)۔

دوسرے وہ چربی جو پہلوؤں میں اور آنتوں کی تلوں میں پائی جاتی ہے (او الحوا یاہ)۔

تیسرے وہ چربی جو ہڈیوں میں نشتر ہوتی ہے (او ما اختلط بعظم)۔

لیکن آیت کے آخر میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ چیزیں یہودیوں پر حرام نہ تھیں لیکن چونکہ وہ غلام و ستم کرتے تھے اس لیے بلکہ خدا وہ اس طرح کے گوشت اور چربی سے عوام کو دینے لگے جسے وہ پسند کرتے تھے (ذالک جزینا ہم یبغیہم)۔

۱۔ حوا یاہ - جمع ہے - حوا یاہ - (بروزن زاجیہ) کی - وہی چیز کہتے ہیں جس میں شک کی تمام چیزیں مشامی ہیں : گوشت کی شکل کی ہوتی ہے اور آنتیں بھی اسی کے اندر ہوتی ہیں۔

تاکید کے لیے اضافہ فرماتا ہے: یہ ایک حقیقت ہے اور ہم سچ کہتے ہیں ا وانا لصادقون۔

چند اہم نکات

۱۔ بنی اسرائیل نے وہ کیا ظلم و ستم کیے تھے جس کی سزا میں اللہ نے اپنی بعض ایسی نعمتیں جو انہیں پہنچیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ مفسرین کے درمیان اس بارے میں ایک بحث ہے لیکن سورہ نسا کی آیت ۱۶۰ اور ۱۶۱ سے جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس تحریم کا باعث چند امور تھے۔
کمزور جہد پر ظلم و ستم اور انہیں انبیائے الہی کی ہدایت سے روکنا، سود خوری اور لوٹوں کے اموال کو ناجائز کھانا، بیساکہ ارشاد ہوتا ہے:

فَبُذِلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ لَمَّا كَانُوا فِي الْحَرْبِ وَالَّذِينَ هَكَذَا مَا أَحْرَقْتُمْ عَلَيْهِمْ طَبَقَاتٍ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ ثَمَرٍ مُتَنَبِّئِينَ
سَبِيلَ اللَّهِ كَيْفَ يُذِقُ الْإِثْمَ وَالْزُّبْنَ وَقَدْ سَفَّاهَا عَنْهُمْ وَأَخْلَصْتَ الْقَوْلَ فِي بَابِهَا جَلَّ جَلَلُهُ ۝۶
۲۔ جلد - وانا لصادقون۔ جو آیت کے آخر میں آیا ہے، لیکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ ان

نذاؤں کی تحریم کے بارے میں جو کچھ ہم نے کہا ہے وہی حقیقت ہے نہ وہ کہ جو یہودی کہتے ہیں اور اپنے ان
معاذوں کو حضرت یعقوب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت ۹۳ میں گزار
چکا ہے کہ حضرت یعقوب نے انہیں ان چیزوں کے حرام ہونے کا حکم برسرِ زمین دیا تھا بلکہ یہ ایک نعمت ہے جو
یہودی ان پر لگاتے ہیں۔

چند نکات یہودیوں اور مشرکوں کی مٹ دہری نمایاں تھی اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ اپنی بات پر اٹھے
رہیں گے اور پیغمبر کی تکذیب کریں گے لہذا بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے: اگر یہ تم کو
جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت رکھتا ہے اور تم کو بعد ہی سزائیں دیتا بلکہ مصلحت دیتا ہے
کہ شاید تم اپنی غصیوں سے ہٹ جاؤ اور اپنے بیکے پر پیشانی ہو جاؤ اور خدا کی طرف پست آؤ (فان
كذبوا فقتل ربكم ذو رحمة واسعة)۔

لیکن اگر خدا کی دی گئی مصلحت سے پھر بھی ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور اپنی ناروا قسموں پر باقی رہو تو جاننا
کہ خدا قسمیں کیغز کردار تک ضرور پہنچائے گا کیونکہ اس کی سزائیں اور مجازات مجرموں کے گروہ سے دور ہونے
والی نہیں (ولا میرد بأسه عت القوم المجرمین)۔

یہ آیت بجزی تعلیمات قرآنی کی صفت کو واضح کرتی ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کی اتنی نافرمانیوں کی
وضاحت کرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ انہیں فوراً اپنے عذاب کی تحدید نہیں کرتا بلکہ پہلے اپنی پُر محبت

لے مزید توضیح کے لیے تفسیر نمبر جلد ۲، سورہ آل عمران آیت ۹۳ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

تعبیروں سے، جیسے ربکم (تمہارا پروردگار)، ذو رحمة واسعة (وسیع رحمت والا)، ان کے ایسے لوگ آنے کے راستے کھولتا ہے تاکہ اگر ذرا بھی ان میں پشیمان ہونے کی گنجائش ہے تو ان کی تشریف بر جائے اور وہ حق کی طرف پرت آئیں، ساتھ ہی انہیں اپنے قطعی عذاب سے ڈراتا بھی ہے تاکہ اللہ کی ناپید انکار رحمت ان کی جسارت و سرکشی کا باعث نہ بن جائے۔

①۴۸ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝

①۴۹ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

①۵۰ قُلْ هَلْ سَأَلْتُمْ مَنْ أَشْرَكَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَايْتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْبِطُهُمُ يَعْدِلُونَ ۝

ترجمہ

①۴۸ عنقریب مشرک لوگ (اپنی برأت کے لیے) یہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ ان سے قبل جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کے جھوٹ بولتے تھے اور بالآخر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ ان سے کہیے اس بارے میں تم کوئی یقینی دلیل رکھتے ہو؟ اگر ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ تم فقط بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہو اور بے جا اندازے قائم کرتے ہو۔

(۱۴۹) کیسے، کہ خدا کے لیے (دعوے کو) ثابت کرنے والی (یقینی) دلیل ہے (ایسی کہ جس کے بعد کسی کو بہانہ تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی)؛ اگر وہ چاہے تم سب کو (اجباری طور پر) ہدایت کر دے (لیکن جبراً ہدایت کا کوئی نتیجہ نہیں اس لیے وہ یہ کام نہیں کرتا)۔

(۱۵۰) کہہ دو کہ تم اپنے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، لے آؤ، اگر وہ (بھوٹی) گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ (ہم آواز نہ ہونا)۔ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی ہواد بوس کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ردِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

تفسیر

”جبر“ کا بہانہ کر کے ذمہ داری سے فرار

گزشتہ آیات میں مشرکوں کی جو باتیں ذکر ہوئیں ان کے ذیل میں ان کے کمزور استدلالوں اور ان کے جوابات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ابتداء میں فرماتا ہے: ”شُرک اور رزقِ ملال کی حرمت کے بارے میں تم نے جو مشرکوں پر اعتراضات کیے ان کے جواب میں مغربیہ وہ تم سے نہیں گئے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم بُت پرست ہوتے نہ ہمارے آباء اجداد اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ پس جو کچھ ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ سب خدا کی مرضی سے ہے اور وہ یہی چاہتا ہے (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَتَمْنَا مِنْ شَيْءٍ)۔“

اسی طرح کی تعبیر قرآن کی ایک اور آیت میں بھی نظر آتی ہے جیسا کہ سورہ نحل آیت ۲۵ میں ہے:
وَقَالِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَكُنْ أَوَّلًا آتِيْنَا وَلَا حَتَمْنَا مِنْ دُونِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

اور سورہ زمر آیت ۲۰ میں ہے:

وَمَا لَكُمْ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک افراد بہت سے دیگر گناہگاروں کی طرح مسد جبر کے سہارے اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں اور اپنی نافرمانیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

یہ بھی دراصل جبر کے معتقد تھے، اور کہتے تھے: ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے اور اس کے ارادہ کے مطابق ہے۔ وہ اگر نہ چاہتا تو یہ اعمال ہم سے سرزد نہ ہوتے۔ وہ دراصل یہ کہہ کر چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بڑی کر دیں، ورنہ ہر انسان کا ضمیر خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے مجبور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے حق میں قلم کرے تو وہ ناراحت ہوتا ہے اور اس سے مواخذہ کرتا ہے اور صاحب اقتدار ہونے کی صورت میں اس سے انتقام بھی لے لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی نظر ہیں کہ وہ مجرم کو اس کے عمل میں آزاد اور با اختیار سمجھتا ہے نہ کہ مجبور۔ اس بناء پر کہ اس کا عمل خدا کے چاہنے کے مطابق ہے اور اللہ نے یہ کام اس سے کروایا ہے اس جرم کی سزا دینے سے چشم پوشی نہیں کرتا (اس بات پر خوب غور کرنا چاہیے)۔

لیکن یہ احتمال بھی اس آیت کے معنی میں ہے کہ وہ (مشرک) اس بات کے مدعی تھے کہ نبوت پرستی اور تعظیم حیوانات کے مقابلہ میں خدا کا سکوت اس کی رضا مندی کی دلیل ہے کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو وہ کسی بھی طریقہ سے ہمیں اس کام زشت سے روک سکتا تھا۔

۔ ولا ابتأثنا۔ کہہ کر انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اپنے ان غلط عقائد کو قدامت و دوام کا رنگ دیں اور کہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔

لیکن قرآن کریم نے ان کے جواب میں قاطعانہ بحث کی ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ اکیلے یہ نہیں ہیں جو اس طرح کی جھوٹی باتیں خدا پر باخدا سمجھتے ہیں بلکہ گزشتہ قوموں میں سے اور لوگ بھی ایسی ہی جھوٹی باتوں کے قائل تھے۔ لیکن ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بھی آخر کار اپنی بدکرداریوں کے نتائج میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے ہمارے سنزاکا مزہ چکھا۔

كذابت كتب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

وہ درحقیقت اپنے ان اقوال سے جھوٹ بھی بولتے تھے اور انبیاء کی تکذیب بھی کرتے تھے کیونکہ پیغمبران الہی نے صریح طور پر ہر دور کے بشر کو بت پستی، شرک اور حلالی خدا کو حرام قرار دینے سے روکا ہے لیکن ان کے بزرگوں نے اس پر کان نہ دیا انہوں نے جب صورت حال یہ ہو تو کس طرح ممکن ہے کہ خدا ان کے کرتوتوں پر راضی ہو۔ اگر خدا ان پر راضی ہوتا تو کس لیے اپنے پیغمبروں کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجتا۔ دراصل دعوت انبیاء خود اس بات کی ایک اہم ترین دلیل ہے کہ انسان اپنے ارادہ میں آزاد و خود مختار ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے: ان سے محو: آیا واقعی کوئی قطعی اور مستقم دلیل تمہارے پاس اس دعوے کی ہے اگر ہے تو اسے پیش کیوں نہیں کرتے! خدا ہل عند حکم من علم فتخدر جہوہ لنا۔

آخر میں مزید فرماتا ہے: تم یقینی طور پر کوئی دلیل اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں رکھتے

صرف اپنے عام خیالات کی پیروی کرتے ہو (ان تتبعون الا الظن وان اهتم الا بغير صون)۔

۴ ۳ ۲

اس کے بعد کی آیت میں مشرکوں کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے ایک اور دلیل کا ذکر فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھی اور عقل بشری کے ذریعے بھی توحید اور اپنی یکتائی پر اسی طرح حلال و حرام کے احکام کے بارے میں صبح اور روشن دلیلیں بیان کی ہیں اور یہ دلیلیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی (قل فلتلہ الحجة البالغة)۔

بنا بریں وہ لوگ یہ دعوے ہرگز نہیں کر سکتے کہ خدا نے اپنے سکوت سے ان کے نارواعت مذ و اعمال پر ہر تصدیق ثبت کر دی ہے نہ ہی وہ یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں مجبور ہیں کیونکہ اگر مجبور ہوتے تو دلیل قائم کرنا، پیغمبروں کا بھیجنا اور ان کی دعوتیں اور تبلیغیں یہ سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ دلیل کا قائم کرنا خود آزادی ارادہ کی وسیلہ ہے۔

ضمناً اس امر کی جانب بھی توجہ مبذول کرنا چاہیے کہ - محبت - دراصل - محب - سے ماخوذ ہے جس کے معنی قصد کے ہیں۔ وہ حادثہ و راستہ جس پر انسان کو چلنا مقصود ہو اسے - محبت - کہتے ہیں۔ اسی بنا پر دلیل و برہان کو بھی - محبت - کہا جاتا ہے کیونکہ اس دلیل کے پیش کرنے والے کا یہ قصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے مطلب کو دوسروں پر ثابت کرے۔

اگر غلط - بالغہ - (آخر تک پہنچنے وال) پر توجہ کی جائے تو معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عقل و نقل کے ذریعے، علم و ذہن کے ذریعے اور اسی طرح رسولوں کے ذریعے ہر حیثیت سے روشن اور ہر ذہن میں اتر جانے والے دلائل پیش کیے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے کسی تردید کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ اسی بنا پر خدا نے اپنے پیغمبروں کو ہر طرح کے گناہ و اشتباہ سے محصوم قرار دیا ہے تاکہ ان کے لاتے ہوئے بیٹھاؤں سے ہر طرح کے شک و شبہ کو دور کر دے۔

آخر آیت میں فرماتا ہے: اگر خدا چاہے تو تم سب کو زبردستی ہدایت کر سکتا ہے (فلو شاء لهداكم اجمعين)۔

در اصل یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ تمام انسانوں کی بالجبر ایسی ہدایت کر دے کہ کسی بندے میں اس کی مخالفت کرنے کی طاقت نہ ہو لیکن ظاہر ہے اس صورت میں ایسے ایمان کی کوئی قیمت باقی نہ رہ جاتی نہ ان اعمال کی جو جبر یہ ایمان کے زیر سایہ پر دان پر نہیں بلکہ فضیلت اور انسانی ترقی کا راز یہ ہے کہ انسان ہدایت اور پرہیزگاری کے حادثہ پر اپنے قدموں سے چلے اور یہ سفر اپنے ارادہ و اختیار سے طے کرے۔

اس بنا پر اس جملے میں اور قبل کی آیت میں جس میں جبر کی نفی ہوئی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جملہ

کتا ہے: بندوں کو ان کے اعمال میں مجبور کرنا جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو خدا کے امکان میں ہے، لیکن خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا خدا کی حکمت اور انسانوں کے مفاد کے خلاف ہے۔

بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قدرت و مشیت الہی کو - مذہب جبر - اختیار کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا تھا حالانکہ اللہ کی مشیت و قدرت دونوں برحق ہیں لیکن ان کا لازمہ جبر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں اور حق کا راستہ اپنے اختیار سے طے کریں۔

کتاب کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان الله علم الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فاما الظاهرة فالرسول والانبياء والاشعة واما الباطنة فالتعقل.

خداوند کریم نے لوگوں کے لیے اپنی دو حجتیں قرار دی ہیں، ایک حجت ظاہری دوسری باطنی ظاہری حجت انبیاء و رسل دآئمہ ہیں اور باطنی حجت انسان کی عقل ہے۔

امامی شیخ طوسی علیہ الرحمۃ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ سے کسی نے آپہ مذکورہ (فان الله العجبة البالغة) کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سے کیا مراد ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا:

ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبيدك اكننت عالما فان قال نعم - قال له انلا عملت بما علمت ؟ وان قال كنت جاھلا قال له ا فلا تعلمت حقاً - نعم ! فخصه فذلك العجة البالغة .

خدا نے تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے! آیا تجھے علم تھا اور تو نے گناہ کیا؟ اگر اس نے کہا ہاں، تو فرمائے گا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہ کیا؟ اور اگر وہ کہے گا کہ مجھے علم نہ تھا تو ارشاد ہو گا کہ تو نے علم کیوں نہ حاصل کیا تا کہ اس پر عمل کرتا۔ یہ سن کر بندہ لاجواب ہر ہانے گا اور یہ معنی ہیں حجتہ بالغہ کے۔

یہ بات بدیہی ہے کہ مذکورہ بالا روایت کا یہ مقصد نہیں کہ حجت بالغہ سے صرف یہی گفتگو مراد ہے جو قیامت میں خدا اپنے بندوں سے کرے گا، خدا نے تعالیٰ کی بہت سی جہتہائے بالغہ ہیں جن میں سے ایک کا مصداق وہی ہے جس کا ذکر حدیث فوق میں آیا ہے کیونکہ اللہ کی حجت بالغہ کا دامن بہت وسیع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اس کے بعد کی آیت میں ان مشرکوں کی باتوں کے بطلان کو واضح تر کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے مسیحی اصول کا لحاظ رکھنے کے لیے انہیں دعوت دیتا ہے کہ اگر ان کے پاس اس بات کے معتبر گواہ ہیں کہ خدا نے ان

حیوانات اور ذراعتوں کو جن کی تحریم کے وہ مدعی ہیں واقعا حرام کیا ہے تو ان کو پیش کریں، لہذا فرماتا ہے:
اسے پیئیر! ان سے کہہ دو کہ اپنے گواہوں کو جو ان چیزوں کی تحریم کی گواہی دیں سب آؤ، عقلی ہم شہداکم
الذین يشهدون ان الله حرم هذا۔

پھر اس پر اضافہ ہوتا ہے: اگر انہیں ایسے گواہ نہ مل سکیں اور وہ انہیں نہ پاسکیں وجہ کہ ہرگز نہ پاسکیں گے، اور صرف اپنی ہی گواہی اور دعوے پر اکتفا کریں تو ہرگز ان کے ہم صدا نہ ہونا اور ان کی گواہی
اور دعوے کے مطابق گواہی نہ دینا (فان شهدوا فلا تشهد معهم)۔

جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہوگا کہ پوری آیت میں کسی قسم کا اختلاف یا تضاد موجود نہیں ہے
اور یہ بات کہ ابتداء میں ان سے گواہ طلب کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان کے گواہوں کی گواہی کو قبول نہ کرنا۔
اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ قطعی اور معتبر گواہوں کو لانے سے قاصر ہیں کیونکہ
انہیں انہی سے اور کتب آسمانی سے یہ امور ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سند یا ثبوت موجود نہیں
ہے، بنا بریں یہ خود ہی جو مدعی ہیں گواہی دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی گواہی قابل قبول نہیں۔

ان تمام امور کے علاوہ دیگر قرآن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تمام خود ساختہ احکام ان لوگوں
نے محض اپنی ہوا و ہوس کے ماتحت اور کورانہ عقیدہ کی بنا پر ٹھریے تھے لہذا ان کا کوئی اعتبار نہ تھا۔

اس بنا پر اس کے بعد کے جملے میں ارشاد فرمایا: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جن کا آخرت
پر ایمان نہیں ہے اور جنہوں نے خدا کا شریک قرار دیا ہے ان کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا (ولا تتبع
اهواء الذین کذبوا بآياتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم مبرہم بعدون)۔

یعنی ان لوگوں کی بہت پرستی، قیامت کا انکار، خرافاتی رسوم و رواج اور ان کی ہوس پرستیاں اس
بات کی زندہ گواہ ہیں کہ ان کے یہ احکام بھی خود ساختہ ہیں اور ان چیزوں کی تحریم جس کی نسبت یہ خدا کی طرف
دیتے ہیں بالکل بے بنیاد اور بے اہمیت ہے۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
تَحْنُ مَرْزُوقًا وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطْنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكُمْ

لے۔ بعدون۔ مادیات۔ بدل۔ پروردگار کذب، بے وفاء ہے جس کے معنی میں مبرہم، شریک اور شبہ۔ بنا بریں یہ جملہ وہم مبرہم بعدون اس

لا مضموم ہے کہ یہ اللہ خدا کے بے شریک و شبہ قرار دیتے ہیں۔

وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۱۵۲ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَمُوا

فَسًا إِلَّا وَنَعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

۱۵۳ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

ترجمہ

۱۵۱ کہو کہ آؤ جس چیز کو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے میں تمہیں پڑھ

کر سناؤں اور وہ یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہرانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور اپنی

اولاد کو تنگہ سستی (کے خوف) سے ہلاک نہ کرنا، ہم تمہیں اور انہیں دونوں کو روزی دیتے ہیں

اور بُرے کاموں کے پاس بھی نہ جانا، چاہے وہ نمایاں ہوں یا چھپے ہوئے، جس جان کو اللہ

نے محترم قرار دیا ہے اسے نہ مارنا، الا یہ کہ حق (استحقاق کی بنا پر) ہو، یہ وہ (حکم) ہے جس

کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، تاکہ تم اسے سمجھو۔

۱۵۲ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا الا یہ کہ بطریق احسن (اصلاح کے لیے) ہو، یہاں

بیم کو دیکھ کر تیز کو پہنچ جائے اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرنا، ہم کسی (بندے)

پر اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتے، اور جس وقت کوئی بات کرنا تو

اجازت دی تھی ہو (مثلاً کوئی شخص قاتل ہو) (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق)۔
ان پانچ قسم کی حرکتوں کو بیان کرنے کے بعد مزید تاکید کے لیے ارشاد ہوتا ہے : یہ وہ امور ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے، تاکہ تم اسے خوب اچھی طرح سے سمجھ لو اور ان کے ارتکاب سے اجتناب کرو (ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون)۔

۶۔ کبھی بھی بغیر ارادہ اصلاح کے یتیم کے مال کے پاس نہ جانا حتیٰ کہ وہ سن تیز کو پہنچ جائیں (ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالحق)۔ احسن حتیٰ یبلغ اشده)۔

۷۔ کم فروشی نہ کرنا اور پیمانہ و ترازو کے حق کو عدالت کے ساتھ ادا کرنا (واوفوا الکیل والمیزان بالقسط)۔ چونکہ ترازو اور پیمانہ کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ باوجود احتیاط کرنے کے پھر بھی کچھ فرق باقی رہ جائے جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ توجہ کے باوجود حقوڑا فرق پھر بھی باقی رہ جاتا ہے جس کی شناخت عام ترازوؤں اور پیمانوں سے ممکن نہیں اس لیے مذکورہ بالا جملہ کے ساتھ ہی فرما دیا : ہم کسی شخص پر اس کی قدرت و استطاعت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتے (لا نکلف نفسا الا وسعها)۔

۸۔ فیصلہ کرتے وقت یا گواہی دینے کے موقع پر یا جب بھی کوئی بات کہو تو حق و عدالت کو پیش نگاہ رکھو اور حق کی راہ سے باہر نہ جاؤ چاہے وہ تمہارے عزیزوں کے بارے میں ہو اور حق کھنڈے سے انہیں نقصان پہنچ جائے (واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرین)۔

۹۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور اسے مت توڑو (وبعہد اللہ اوفوا)۔
عہد الہی سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین نے متعدد احتمالات بیان کیے ہیں لیکن آیت کا مضمون عام ہے جو تمام الہی عہدوں پر محیط ہے چاہے وہ تکوینی ہوں یا تشریفی نیز تکالیف الہی اور ہر قسم کا عہد و نذر اور قسم بھی اس میں شامل ہے۔

مزید تاکید کے لیے ان چار قسموں کے آخر میں فرماتا ہے : یہ وہ امور ہیں جن کی خدا تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے (ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذكرون)۔

۱۰۔ یہ پیرائیدار راستہ۔ توحید کا راستہ ہے، حق و عدالت کا راستہ ہے، پاکیزگی اور تقویٰ کا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور ٹیڑھے راستے اور افتراق کے راستوں پر ہرگز نہ جاؤ کیونکہ یہ ضلالت کے راستے سے ہٹا دیں گے اور تمہارے درمیان حفاق اور اختلافات کے بیک بوردیں گے (وان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ)۔

اس سب کے آخر میں تیسری بار تاکید فرماتا ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن کی خدا تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ (ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون)۔

حرام ہے حالانکہ یہ اس آیت میں ذکر ہونے والے دیگر محرمات سے ہم آہنگ بھی تھا، بلکہ احسان و نیکی کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ انہیں تکلیف پہنچانا حرام ہے بلکہ اس کے علاوہ ان پر نیکی کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔

یہاں پر یہ نکتہ بھی جاذب نظر ہے کہ کڑا - احسان - کر - ب - کے ذریعہ متعدی کیا ہے اور منہر پایا ہے کہ - دہانوالدین احسانا - الی - کے ساتھ متعدی نہیں کیا کیونکہ - احسان - اگر - الی - کے ساتھ متعدی ہو تو اس کے معنی نیکی کرنے کے ہوں گے چاہے بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ، لیکن اگر - احسان - کا تعدیہ - ب - کے ذریعہ کیا جائے تو اس کے معنی بلا واسطہ اور بطور مستقیم نیکی کرنے کے ہیں، بنا بریں آیت اس بات کی تاکید کر رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے سلسلے کو اس قدر اہمیت دینا چاہیے کہ شخصاً اور بغیر کسی واسطے کے اسے انجہم دینا چاہیے۔

۵۔ گرسنگی کی وجہ سے اولاد کا قتل :- اس آیت سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بہت تعصب و غیرت کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بلکہ لڑکوں کو اگر اس دور میں بزرگی و شرف کا سراپہ سمجھے جاتے تھے، بھی خرد و تلخ دستی کے خوف سے قتل کر دیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع و بڑے خزانہ نعمت، کہ جس سے ضعیف ترین موجودات بھی بہرہ ور ہوتے ہیں، کی طرف توجہ دلا کر اس بُرے کام سے روکا ہے۔

بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ - زمانہ جاہلیت کا عمل - ہمارے زمانہ میں بھی پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے انداز سے اس کی تکرار کی جاتی ہے کیونکہ بعض افراد غذا کی کمی کے خوف سے بے گناہ بچوں کو حالت جنین میں - ضائع - کر کے ہم مادر ہی میں قتل کر دیتے ہیں۔

اگرچہ آج کی اسٹاڈمیں کے حجاز پر کچھ دیگر بے اساس دیہیں بھی بیان کی جاتی ہیں لیکن فقر اور خوراک کی کمی ان دیہوں میں نمایاں تر ہے۔

یہ بات اور دیگر امور جو اس سے مشابہت رکھتے ہیں اس بات کے منظر میں کہ عصر جاہلیت کی ہمارے زمانہ میں بھی تکرار ہوتی رہتی ہے بلکہ - بیسویں صدی کی جاہلیت - قبل از اسلام کی جاہلیت سے بھی زیادہ وحشتناک اور وسیع تر ہے۔

۶۔ فواحش سے کیا مراد ہے؟ :- فواحش جمع ہے - فاحشہ - کی اس کے معنی اس گناہ کے ہیں جو غیر معمول اور نفرت آمیز ہو، بنا بریں محدثین، کم فروشی، شرک اور اسی طرح کے دوسرے گناہ اگرچہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں لیکن فواحش کے

مقابلہ میں ان کا ذکر مفہوم کے اسی فرق کے لحاظ سے ہے۔

۷۔ ان گناہوں کے پاس نہ جانا :- مذکورہ بالا آیات میں دو جگہ لا تقربوا (نزدیک نہ جانا) کی تفسیر اشتہا کی گئی ہے۔ اس بات کی قرآن کریم میں بعض دیگر گناہوں کے لیے بھی تکرار ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعبیر ان گناہوں کے لیے ہے جو جذبات کو براہیختہ کرنے والے اور عام افراد کو اپنی طرف مبہانے والے ہیں۔ بیسے - زنا و فحشاء اور کمزور خیموں کا مال کھانا۔ اسی طرح دیگر گناہ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ ان گناہوں کے پاس نہ جانا کہ ان کی دل مبہانے والی تاثیروں کی زد میں نہ آسکو۔

۸۔ نمایاں و پنهان گناہ :- اس میں شک نہیں کہ جلد - نمایاں و پنهان - کے الفاظ میں ہر قسم کے گناہ شامل ہیں لیکن بعض احادیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا :-
ما ظہر هو الزنا وما بطن هو المحالة۔

نمایاں گناہ سے مراد زنا ہے اور پنهان گناہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص خفیہ طور پر دامستہ رکھے۔
یہ بات واضح ہے کہ اس طرح کے حوالہ کا ذکر ایک مصداق کے طور پر ہے نہ یہ کہ مذکورہ عنوان اسی میں منحصر ہے۔

۹۔ یسود یوں کے دس گناہ :- ۱۔ توریت فصل ۲۰ - سفر خروج - میں یودیوں کے احکام دہگانہ پر نظر پڑتی ہے جو یودیوں میں - دس فرمان - کے نام سے مشہور ہیں وہ اس فصل کے دوسرے جلد سے شروع ہوتے ہیں اور ساتویں پر ختم ہوتے ہیں۔

اگر ان دس فرمانوں اور قرآن کے مذکورہ بالا دس فرمانوں کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان کافی فرق ہے، البتہ یہ اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا کہ توریت کا یہ حصہ قرعیت سے معنوں پر کیا گیا ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے بعض دوسرے حصوں میں کیا گیا ہے، لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس فرمان جو اس وقت توریت میں موجود ہیں اگرچہ ضروری مسائل پر مشتمل ہیں لیکن دست کے لحاظ سے اور اخلاقی و اجتماعی طور پر اور عقیدہ کی روش سے آیات مذکورہ بالا کی سطح سے بہت پست ہیں۔

۱۰۔ ان چند آیتوں نے کس طرح مدینہ کی حالت بدل دی :- کتاب بحار الانوار اور اسی طرح کتاب اعلام الوری میں ایک دلچسپ داستان اس سلسلہ میں ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات مذکورہ بالا لوگوں کے دلوں میں کس قدر اثر انداز ہوئی تھیں! ہم بھی اس واقعہ کو خلاصہ کے طور پر علی بن ابراہیم کی روایت سے جو بحار الانوار میں موجود ہے، نقل کرتے ہیں :-

قبیلہ خزرج کے دو آدمی اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد القیس ایک دفعہ مکہ میں آئے جبکہ اوس اور خزرج کے درمیان ایسی طوفانی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ شب و روز میں کسی وقت بھی وہ لوگ اپنے ہتھیار کمر سے نہیں کھولتے تھے۔ ان کا آخری معرکہ - یوم بعاث - کے نام سے ہوا تھا۔ اس میں قبیلہ اوس نے قبیلہ خزرج پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اسی بنا پر اسعد اور ذکوان مکہ آئے تھے تاکہ مکہ والوں سے قبیلہ اوس کے خلاف ایک معاہدہ کریں۔ جس وقت یہ دونوں عقبہ بن ربیعہ کے گھر پہنچے اور اس سے اپنے آئے کا مقصد بیان کیا تو عقبہ نے ان کے جواب میں کہا :-

ہمارا شہر تمہارے شہر (مدینہ) سے کافی دور واقع ہے اس لیے تمہاری مدد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ خصوصاً ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس نے ہمیں بُری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔

اسعد نے پوچھا: وہ کونسا مسئلہ؟ تم تو حرم کعبہ میں زندگی بسر کرتے ہو جو ایک جاسے امن و امان ہے! عقبہ نے جواب دیا: ایک انسان ہم میں ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے: میں خدا کا فرستادہ ہوں، وہ ہماری عقلوں کو ناچیز سمجھتا ہے اور ہمارے خداؤں کو بُرا کہتا ہے اس نے ہمارے جوانوں کو ہکا بکا کر دیا ہے اور ہمارے اتحاد کو پرانگندہ کر دیا ہے۔

اسعد نے دریافت کیا: اس شخص کی تم سے کیا نسبت ہے؟ اس نے کہا: یہ عبد اللہ بن عبد المطلب کا فرزند ہے اور ہمارے شریعت خاندانوں کا ایک ممتاز شخص ہے۔

یہ سن کر اسعد اور ذکوان کچھ سوچ میں پڑ گئے اور انہیں یاد آیا کہ وہ مدینہ کے یہودیوں سے تھے آئے ہیں کہ مغربیہ ایک نبی مکہ سے ظہور کرنے والا ہے اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے گا۔ اسعد نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہی نبی ہو جس کی پیشین گوئی یہودیوں نے کی تھی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا: وہ ہے کہاں؟

عقبہ نے کہا: وہ اس وقت خانہ خدا کے پاس جبرائیل میں بیٹھا ہے۔ آج کل اس کی جماعت کے لوگ پہاڑ کے ایک وزہ میں محصور ہیں۔ انہیں صرف باور رجب میں جو حج و عمرہ کا زمانہ ہے آزادی دی گئی ہے تاکہ عمرہ بجالا سکیں اور لوگوں کے درمیان آسکیں لیکن انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں اس کی باتوں میں نہ آجائیں اور اس سے بالکل بات نہ کرنا کیونکہ وہ ایک عجیب جادوگر بھی ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو شعب ابوطالب میں بند کر کے ٹھیراؤ ڈال دیا تھا اور انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔

اسعد نے عقبہ سے کہا : اب میں کیا کروں کیونکہ میں نے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے احرام باندھ لیا ہے۔ خدا طواف کرنا ضروری ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اس کے نزدیک بھی نہ جانا؟
عقبہ نے جواب دیا : تھوڑی سی روٹی لے کر اس سے اپنے کان بند کر لو تاکہ اس شخص کی کوئی بات نہ سُن سکو۔

اسعد مسجد احرام میں پہنچا۔ اس نے روٹی سے اپنے کانوں کو بند کر رکھا تھا۔ اسی حالت میں اس نے طواف خانہ کعبہ کرنا شروع کیا۔ اسی وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کے لوگوں کے درمیان حجر اسماعیل میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔

اسعد نے ایک نگاہ خط انداز پیغمبر پر ڈالی اور ان کے پاس سے جلدی سے گزر گیا۔
جب طواف کے دوسرے دور میں پہنچا تو اس نے اپنے آپ سے کہا : مجھ سے بھی زیادہ کوئی احمق نہ ہو گا کیا یہ ممکن ہے کہ منکر میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جائے جو اہل منکر کے زباں زد ہو اور میں اس سے بے خبر رہوں اور جب مدینہ وہیں جاؤں تو اپنی قوم کو اس کے متعلق کچھ بھی نہ بتا سکوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے روٹی اپنے کان سے نکال کر دور پھینک دی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا : آپ ہیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟
آنحضرت نے جواب میں فرمایا : میں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ خدا وعدہ لا شریک ہے اور میں اس کا رسول ہوں نیز میں تم لوگوں کو ان باتوں کی طرف دعوت دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے مذکورہ تین آیتوں کی تلاوت فرمائی جو دس حکموں پر مشتمل ہیں۔

جب اسعد نے یہ پُر معنی اور روح پرور کلام سنا جو اس کے جان و دل سے ہم آہنگ تھا تو اس کا عالم دگرگوں ہو گیا۔ اس کی زبان پر بے سبخت جاری ہوا : اللہ ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔

یا رسول اللہ ! میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں یثرب کا رہنے والا ہوں، قبیلہ خزرج سے میرا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہمارے بھائیوں، قبیلہ ادس سے طولانی جنگوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، شاید خداوند کریم آپ کی برکت سے اس ٹوٹے ہوئے بندھن کو دوبارہ جوڑ دے۔

اسے نبی خدا ! ہم نے آپ کے اوصاف قوم یہود سے سنے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کے ظہور کی خبر دیا کرتے تھے۔ ہماری تمنا ہے کہ ہمارا شہر۔ مدینہ۔ آپ کی ہجرت گاہ بنے کیونکہ یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھ کر یہی بتایا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کی خدمت میں آنے کا موقع دیا۔ خدا کی قسم ! میں تو یہ قصد لے کر آیا تھا کہ اہل منکر سے اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ میں مدد حاصل کر سکوں لیکن خدا نے کریم نے مجھ اس سے بڑی کامیابی عطا کی۔

اس کے بعد اس کا سامنی ذکر ان بھی مسلمان ہو گئی اور دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی شخص کو ان کے ہمراہ مدینہ روانہ کریں تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور انہیں اسلام کی حق و حقیقت سے شاید اس طرح یہ جنس کی بھڑکتی ہوئی آگ خاموش ہو جائے چنانچہ آنحضرتؐ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ مدینہ بھیجا اور اس وقت سے مدینہ میں اسوہ کی داغ بیل پڑی جس سے مدینہ کی صورت بدل گئی یہ سب واقعہ مذکورہ بالا تین آیتوں کی برکت سے ہوا۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝
وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ، عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ۝
أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝

ترجمہ

اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو (آسمانی) کتاب دی، جو نیک تھے ان پر (اپنی نعمت کو) تمام کیا اور تمام چیزیں (جن کی ان کو ضرورت تھی) ان پر واضح کر دیں۔ یہ کتاب ہدایت و

رحمت کا سرمایہ تھی، تاکہ وہ رقیامت کے دن، اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔

(۱۵۵) اور یہ ایک پر برکت کتاب ہے جو ہم نے (تجہ پر) نازل کی ہے۔ اس کی پیروی کرنا، اور پرہیزگاری کو اپنانا تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔

(۱۵۶) ہم نے ان خصوصیات کی کتاب نازل کی، تاکہ یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے جو دو قومیں (یہود و نصاریٰ) تھیں ان پر کتاب آسمانی نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے مطالعہ سے بے بہرہ تھے۔

(۱۵۷) یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوتی ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ (لو) اب یہ آیتیں اور روشنی دلیلیں تمہارے پروردگار کی جانب سے آگئی ہیں۔ اسی طرح اس کی ہدایت و رحمت بھی (آگئی ہے)۔ اس صورت میں ان لوگوں سے بڑھ کر کون شگوار ہوگا جو آیات الہی کی تکذیب کرنے لگیں، اور ان سے روگردانی کریں۔ لیکن مغربیہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، ان کی اس بلا وجہ کی روگردانی کے سبب سخت سزا دیں گے۔

تفسیر

بہانہ سازوں کو ایک قطعی جواب

اس سے قبل کی آیات میں اسلام کے دس بنیادی احکام سے بحث کی گئی تھی، جو دراصل بہت سے احکام اسلامی کی اصل اصول ہیں، اور اس طرح کی تعبیر بھی: "ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوا" (یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرتے رہنا، سے برآء ہوتا ہے کہ یہ احکام کسی خاص مذہب سے مخصوص نہ تھے، خاص کر اس لیے کہ یہ سب کے سب اصولی احکام ہیں جن کی تائید عقل انسانی سے اہمی طرح ہوتی ہے۔ بنا بریں آجائے گزشتہ کا مقصد ان احکام کو بیان کرنا ہے جو نہ صرف اسلام میں بلکہ ارباب مابین میں بھی رائج و شائع تھے۔

انہی کے ذیل میں ان آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ: "اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی" اور جو لوگ نیکو کار تھے، ہمارے فرمان کو ماننے والے تھے۔ اور حق کے پیروکار تھے ان کے لیے ہم نے اپنی نعمت کو کامل کر دیا (مشم آتینا موسیٰ الكتاب منانا علی الذی احسن)۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے گزرتا ہے۔ (جو نعمت حرب میں عام طور سے عظمت یا تاخیر کے لیے آتا ہے) کے

معنی واضح ہو گئے ہوں گے۔ اس آیت کے معنی یوں ہوں گے: پہلے ہم نے انبیائے ماضی کو یہ ہدایتیں احکام پہنچائے اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب عطا کی اور اس میں دستور اعلیٰ اور دیگر ضروری قوانین کی توضیح کر دی۔ اسی طرح ان مختلف اور ضعیف توحیدوں کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی جنہیں بعض مفسرین نے۔ ثم کے ضمن میں بیان کیا ہے۔

ضمنا یہ نکتہ بھی واضح ہو گیا کہ۔ الذی احسن۔ سے ان تمام افراد کی طرف اشارہ مقصود ہے جو نیکو کار ہیں اور کلمہ حق اور فرمان الہی کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں۔

اور اس (توریت) میں ہر اس چیز کو بیان کر دیا گیا تھا جس کی انہیں ضرورت تھی اور جو انسانی ترقی کی راہ میں کام آمد ہو سکتی تھی (و تفصیلاً لكل شیء)۔

نیز یہ کتاب جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی سرمایہ ہدایت و رحمت تھی (و ہدی و رحمۃ)۔

یہ تمام امور اس لیے سننے کے لیے لوگ روز قیامت اور ملاقات پروردگار کے دن پر ایمان لائے اور روزِ محاسبہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی گفتار و کردار پاک ہو جائے (و لعلہم بقاء ربہم فیؤمنون)۔

لیکن یہاں پر یہ سوال کیا جائے کہ اگر آئینِ حضرت موسیٰ ہر طرح سے کامل تھا (جیسا کہ کلمہ تھا)۔ اس پر دلالت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد آئینِ حضرت عیسیٰ اور پھر اس کے بعد آئینِ اسلام کی کیا ضرورت تھی؟

لیکن اس امر کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ہر آئین اپنے زمانے کی حدود کے اندر جامع اور کامل ہوتا ہے اور یہ امر محال ہے کہ خداوند کریم کی جانب سے کوئی ناقص آئین نازل ہو لیکن یہی آئین جو اپنے زمانہ کی رو سے کامل تھا لیکن ہے کہ بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے ناقص و ناقص ہو۔ جیسا کہ وہ نصاب جو پرائمری اسکول کے لیے تو ہر طرح سے مکمل ہوتا ہے لیکن سیکنڈری اسکول کے لیے ناقص ہوتا ہے۔ یہی راز ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں کو ان کی کتابوں کے ساتھ تدریجاً بھیجا گیا تاکہ یہ سلسلہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ختم ہوا۔ بیشک جب انسانوں میں آخری آئین قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی اور وہ آئین خدا کی طرف سے نازل ہو گیا تو اب کسی دوسرے آئین کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ استاد جو فارغ التحصیل ہو گئے ہوں اپنی سطوات کی بنیاد پر بذریعہ مطالعہ مزید علمی ترقیاں کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسے مذہب کے پیروکاروں کو کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ حرکت و عمل اور آگے بڑھنے کے کافی راستے اسی آخری آئین کے ذریعے تلاش کر لیں گے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے متعلق مسائلِ اصلیِ توریت میں کافی حد تک موجود تھے حالانکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ توریت اور اس کی دوسری کتابوں کے اندر یہ مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ان دنیا پرست یودیوں نے جو اس امر کی طرف مائل تھے کہ قیامت کے بارے میں کم بولیں اور کم سنیں کافی تخریب کر ڈالی ہے۔

ان موجودہ توریت کے نسخوں میں چند مختصر اشارے قیامت کی جانب موجود ہیں مگر یہ اس حد تک کم ہیں

کہ بعض افراد کو یہ کہنے کا موقع ملا ہے کہ یہودی اصولی طور پر روز قیامت کے متعلق ہی نہیں ہیں لیکن واقعیت کے لحاظ سے یہ نسبت بہانے سے زیادہ نزدیک ہے۔

آخر میں ہم ایک امر کی طرف اور توجہ دلانا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سابقہ بھی جلد اول میں ہم نے ابھی طرح واضح کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم کی جس ملاقات کا بار بار ذکر آیا ہے اس سے مراد۔ حسی ملاقات نہیں ہے اور نہ ہی آنکھوں سے دیکھا جانا مراد ہے بلکہ اس سے مراد ایک قسم کا۔ شہود یا حسی اور ملاقات روحانی ہے جس پر انسان روز قیامت تکامل و ترقی کی وجہ سے فائز ہو گا یا اس سے مراد ان پاداشوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا ہے جو اس کے اعمال کے بدلہ میں جہان آخرت میں اسے درپیش ہوں گی۔

اس کے بعد کی آیت میں نزول قرآن اور اس کی تعلیمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور گذشتہ آیت کی بحث کو مکمل کیا گیا ہے اور فرمایا ہے : یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے ، ایسی کتاب جو بڑی با عظمت و برکت ہے اور طرح طرح کی خوبیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے (و ہذا کتاب انزلناہ صبارک)۔

اور جب یہ کتاب اس طرح کی ہے تو پھر اس کی پیروی کرو۔ پرہیزگاری کو اپنا شعار بناؤ اور اس کی مخالفت سے پرہیز کرو ، شاید خدا کی رحمت ہمارے شامل ہو جائے (فاتقواہ و اتقوا لعنکم مخرجون)۔

اس کے بعد والی آیت میں مشرکوں پر تمام بہانہ ساز یوں اور افراد کرنے کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پہلے ان سے یہ فرمایا ۔ ہم نے یہ آسمانی کتاب ان خصوصیات کے ساتھ اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب آسمانی صرف دو قوموں (یہود و نصاریٰ) پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس میں خود و فکر کرنے سے غافل تھے لہذا اگر ہم نے تیرے حکم کی مخالفت کی تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ نہ کر سکے کیونکہ تیرا فرمان اوسراں کے ہاتھ میں تھا اور وہ ہم تک نہ پہنچا (ان تقولوا انما انزل العکتاب علیٰ علیہنا و ان حکما عن دراستہم لغافلین)۔

بعد کی آیت میں ان کافروں کی طرف سے وہی بہانہ نقل ہوا ہے مگر اس دفعہ اسے ذرا تفصیل کے ساتھ دہرایا گیا ہے جس میں خود نمائی اور زیادہ غرور کی آمیزش بھی ہے اور وہ یہ ہے : اگر ان پر قرآن نازل نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہم فرمان الہی کو بجا لانے کے لیے اس قدر تیار تھے جتنا دوسری قومیں

۱۔ تفسیر نمونہ ، جلد اول اور ترجمہ صحت

۲۔ قرآن کریم میں جہاں بھی لغت ، لعل ، جو عام طور سے ، شاید ، کے معنی میں ہے ، اللہ نے اپنی نسبت سے فرمایا ہے وہ ، ہمارے ، یعنی غایت کے معنی میں ہے۔

۳۔ لیرکھ ، شاید ، ترقی کے لیے آقا ہے اور ترقی خدا سے ، یہ ، محبوب کے لیے محال ہے ، مترجم

۴۔ جہاں ان تقولوا و لعل تقولوا ، یہ نہ کہہ ، کے معنی میں ہے اور اس کی تفسیر قرآن و تفسیر ادب میں بہت زیادہ ہے ۔

تیار نہیں ہو سکتی تھیں، مگر پر آسمانی کتاب نازل ہوتی تو ہم سب سے زیادہ قبول کرنے والے اور ہدایت پانے والے ہوتے (او تقولوا لوالہا انما انزل علینا الكتاب لکتا اھدیٰ منھم)۔

در اصل پچھلی آیت ان کے اس بہانے کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر ہم راہِ راست پر نہیں آتے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کتبِ آسمانی سے بے خبر رہے اور یہ بے خبری اس وجہ سے ہے کہ یہ کتابیں دوسروں پر نازل ہوئی تھیں لیکن یہ آیت ان (دعویٰ) کے احساسِ برتری اور اس بے بنیاد زعم کی حکایت کر رہی ہے جو ان کے دماغوں میں سایا ہوا تھا کہ نژادِ عرب کو دوسری قوموں پر امتیاز حاصل ہے۔

اسی مطلب کی مجھنی سورۃ فاطر کی آیت ۲۲ بھی ہے جس میں ایک یحییٰ مسک کے طور پر اذن کہ قیصرِ شرمیہ کے طور پر، اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے :-

مشرکوں نے بڑی تاکید کی قسم کھائی ہے کہ اگر ان کی جانب کوئی پیغمبر آجائے تو وہ تمام قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے :-

ہر حال قرآن کریم ان تمام دعووں کے جواب میں کہتا ہے : خدا نے تمام بہادر قراشیوں کی راہوں کو تمہارے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ : متعدد دیلیں اور دشمن آئیں تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس آچکی ہیں، جو انہی ہدایت اور رحمت پروردگار کو اپنے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں (فقد جاءکم بینہ من ربکم وھدیٰ ورحمۃ)۔ یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ کتابِ آسمانی کے بدلے غلط - بیٹہ - استعمال کیا گیا ہے جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب آسمانی ہر حیثیت سے مدلل اور اچھا بن بخش ہے جو اپنے دامن میں یقین آور دیلیں لیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر یہ خدا کی آیتوں کی تکذیب کریں تو کیا ان سے زیادہ ظالم کوئی دوسرا ہو سکتا ہے (من اظلم ممن کذب باہات اللہ وصدف عنھا)۔

حذف - مادۃ - حذف - (بروزن حذف) سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز سے بغیر غور و فکر کے شدید رد گردانی کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان (کافروں) نے نہ صرف آیاتِ الہی سے روگردانی کی بلکہ بغیر غور و فکر کے بڑی شدت سے ان سے دوری اختیار کی۔ جس اوقات یہ لفظ (صدف) دوسروں کو عسی کام سے روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

آخر میں خدا نے ایسے ضدی اور اپنی کھڑے کام نہ لینے والے افراد جو بغیر سوچے بچے محنت کے ساتھ حقائق کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس سے بھاگتے ہیں یہاں تک کہ دوسروں کے لیے بھی سزاوارہ ہوتے ہیں، کی سزا کو ایک مختصر لیکن نہایت بیخ جملے میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :- عنزیب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، شدید سزاؤں میں مبتلا کریں گے اور یہ ان کی بلا وجہ اور بغیر سوچے بچے روگردانی کی وجہ سے ہے (سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سورۃ العذاب بما کافوا بصدفون)۔

کمز - سورۃ العذاب - کے معنی اگرچہ - بڑی سزا - ہیں لیکن چونکہ بڑی سزا وہ ہوتی ہے جو نومی حیثیت سے

محنت اور معمول سے زیادہ اور دردناک جو اس لیے بہت سے مغسروں نے اس کا مفہوم "شدید سزا بیان کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا بیان کرنے کے سلسلے میں کلمہ "یصدفون" کی تکرار اس مطلب کو واضح کرنے کی غرض سے ہے کہ ان کی تمام محبتیں اور بد بختیاں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے بغیر غور و فکر کیے اور بغیر دیکھے بھالے حقائق سے روگردانی کی ہے اگر وہ کم از کم ایک ایسے شخص کی طرح جو شک کی حالت میں تلاش حق کر رہا ہو ان آیات کا معاملہ کرتے تو اپنے اس دردناک انجام سے دوچار نہ ہوتے۔

۱۵۸

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ امْنُتُمْ لِي أَنَا مُنْتَضِرُونَ

ترجمہ

۱۵۸

کیا انہیں صرف اس بات کا انتظار ہے کہ ہوت کے فرشتے ان کے پاس آئیں یا خدا (خود) ان کے پاس آئے (یہ توقع کیسی محال ہے) یا خدا کی آیتوں میں سے کچھ آئیں (جو روز قیامت کی نشانی ہوں) ان کے پاس آئیں، لیکن جس روز یہ آئیں اور نشانیاں آجائیں گی اس روز ان لوگوں کا ایمان لانا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے، یا انہوں نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو گا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ (اسے ہمارے رسول) ان سے کہہ دو کہ اب جبکہ تم ایسا بے جا انتظار و توقع کیے بیٹھے ہو تو پھر انتظار کرو، ہم بھی تمہاری سزا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔

تفسیر

بے جا اور محال توقعات

پہلی آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے مشرکین پر اقامتِ حجت کر دیا ہے اور آسمانی کتاب میں قرآن کو سب کی ہدایت کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی غفلت کی توجیہ سے بے کسی بہانہ کا موقع نہ ملے۔ یہ آیت کتنی ہے، لیکن یہ ضدی لوگ اپنے طریقہ کار میں اس قدر سخت ہیں کہ یہ واضح دستور، اصل قرآن، یہی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ گویا انہیں اپنی تابوہی یا آخری موقع کے کھودینے یا محال باتوں کا انتظار ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: ”انہیں سوائے اس کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کہ موت کے فرشتے انہیں پہنچائیں وہ اہلِ نظر وں الا ان تاتہمہ اللہ شکرت۔“

یاد رہے کہ تیرا پروردگار ان کے پاس آجائے تاکہ یہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ایمان لے آئیں (اویافق ریلٹ)۔

درحقیقت یہ لوگ اہلِ محال کی توقع کر رہے ہیں نہ یہ کہ خدا کا آنا یا اس کا دیکھا جانا ایک ممکن امر ہے۔ اس کی مثال باطل یوں ہے کہ ایک ہت دم قاتل جسے اس کے جرم کے ثبوت کے لیے کافی دلیلیں پیش کی جائیں لیکن پھر بھی وہ قاتل نہ ہو تو اس سے ہم کہیں کہ اگر یہ تمام ثبوت بھی تم قبول کرنے پر تیار نہیں ہو تو شاید تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اب خود مقتول زندہ ہو کر عدالت میں آئے اور یہ گواہی دے کہ قہر نے اسے قتل کیا ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے: ”یا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ بعض وہ نشانیاں آجائیں جو روزِ قیامت سے کچھ پہلے ظہور ہوں گی اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور باقی بعض آیات و مہت۔“

یہاں پر کلمہ: آیات ربک۔ اگرچہ کلی طور سے اور سرسبست استعمال ہوا ہے لیکن بعد کے جملوں کے قرینہ سے جن کی تفسیر آگے آئے گی، ان آیات کو: آیت روزِ محشر کے مفہوم میں لیا جاسکتا ہے جیسے وحشتناک زلزلے، سورج، چاند ستاروں کا بے نور ہو جانا اور اسی طرح کی دوسری نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ہیں۔

یا اس سے مراد ان کے وہ نامعلوم مطالبے ہیں جو وہ پیغمبرِ اسلام سے کیا کرتے تھے۔ بعد ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ ان کے سروں پر آسمانی پتھر برسیں یا یہ کہ عربستان کا خشک دیکھنا بچتے ہوئے چشموں اور ہرے ہرے نخلستان سے بھر جائے۔

اسی کے ذیل میں یہ اضافہ فرمایا ہے کہ: جس روز بھی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اس روز بے ایمانوں کا ایمان لانا اور ان لوگوں کا ایمان لانا جنہوں نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو گا، قابلِ قبول نہ ہو گا اور توبہ کے دروازے بھی ان کے لیے بند کر دیئے جائیں گے کیونکہ توبہ اور ایمان لانا ان حالات میں اجباری اور اضطراری کیفیت کا حامل ہو گا جو اختیاری توبہ اور

ایمان کے ہم پایہ نہیں ہے (یوم یا قَب بعض آیات ربط لا ینفع نفعا ایمانہا لو مکن اُمت من قبل او کسبت قَب ایمانہا خیرا)۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے معلوم ہوا کہ جملہ - اوسکست فی ایماننا خیرا - کے سنی یہ ہیں کہ اس روز نہ صرف ایمان لانا فائدہ بخش دے ہوگا بلکہ ایسے لوگ بھی جو ایمان تو لائے ہیں مگر انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اس روز کوئی نیک کام کرنا بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے ہوں گے کہ ہر شخص بے اختیارانہ طور پر یہ چاہے گا کہ بڑے کاموں کو چھوڑ دے اور نیک اعمال بجالائے۔

آیت کے آخر میں تہذیب آمیز لہجہ میں ان ضدی افراد سے فرماتا ہے :- اچھا اب جبکہ نہیں اس قسم کا انتظار ہے تو یہی انتظار کیے جاؤ۔ ہم بھی (تمہارے دردناک انجام) کے انتظار میں رہیں گے (قل انتظروا انا منتظرون)۔

عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں

آیت مذکورہ بالا سے چند قابل توجہ نکات معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ آیت ایسی راہ نجات کا پتہ دے رہی ہے جو ایمان کے زیر سایہ ہے۔ پھر ایمان بھی وہ ایمان جس کی روشنی میں بندہ اعمال نیک بجالائے۔

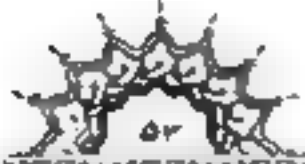
علمن ہے کوئی بچہ کہ کیا تنہا ایمان کافی نہیں ہے چاہے وہ تمام اعمال خیر سے خالی ہو؟

اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے : ہم نے مانا کہ کچھ با ایمان افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے نظریاتیں ہو جائیں اور وہ گناہوں کے مرتکب بھی ہو جائیں پھر اس کے بعد اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان بھی ہوں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں لیکن ایسا با ایمان شخص جس نے اپنی عمر میں کافی مواقع کے باوجود کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ اس کے برعکس ہر طرح کے بڑے کاموں میں مشغول رہا ہو اور ہر قسم کی سیاہ کاری اس سے سرزد ہوئی ہو، بہت ہی بد معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص نجات یافتہ ہو جائے اور اس کا یہ عمل سے خالی ایمان اسے فائدہ پہنچائے کیونکہ اصول طور پر یہ یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص کسی نظریہ پر ایمان تو رکھتا ہو اس کے باوجود اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی اس نظریہ کے قوانین پر عمل پیرا نہ ہو سکے بلکہ اس کے برعکس اس کے تمام قوانین کو ٹھکرا دے، اس کا ایسا کرنا اس بات کی کھل دے گا کہ اسے سرے سے اس نظریہ پر ایمان و اطمینان نہ تھا۔ اس طرح سے معلوم ہوا کہ ایمان وہی ہے جو عمل نیک کے ہم پلو ہو چاہے وہ عمل نیک صورتو ہی کیوں نہ ہو تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے دل میں ایمان کا وجود ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

(۱۵۹)

إِنَّمَا أَصْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تُخَرِّجُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(۱۹۰) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ ۝

ترجمہ

(۱۹۰) وہ لوگ جنہوں نے اپنے آئین کو پراگندہ کر دیا اور وہ مختلف جہتوں اور مختلف مذہبوں میں بٹ گئے، تمہیں (اے رسول!) ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معطل خدا کے سپرد ہے، لہذا خدا ہی انہیں ان کے کرتوتوں سے آگاہ کرے گا۔

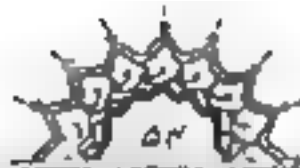
(۱۹۱) جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا اسے دس گنا صلہ ملے گا، اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے گا اسے اتنی ہی سزا ملے گی (جتنا بُرا کام کیا تھا) اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔

تفسیر

نفاق پھیلانے والوں سے علیحدگی کا حکم

جو دس فرمان پچھلی آیتوں میں گذرے ہیں جن کے آخر میں یہ حکم تھا کہ خدا کی صراطِ مستقیم کی پیروی کرو اور ہر طرح کے نفاق اور اختلاف کا مقابلہ کرو، یہ آیت دراصل اسی مفہوم کی تفسیر و توضیح کے ضمن میں ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آئین و مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے (اے رسول!) تمہارا ان سے کسی معاملے میں کوئی ربط نہیں، نہ ان کا تم سے کسی چیز میں ربط ہے کیونکہ تمہارا آئین توحید اور تمہارا دین صراطِ مستقیم ہے اور راہِ راست ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے (ان الذین فرقوا دینہم وکافوا شیعا لست منهم فی شیء)۔

لفظ میں غلط - شیخ: کے معنی فرق کرنا ہیں، پیروں کے ہیں، بنا بریں اس کا مفہوم (شیخ) کے معنی اس گروہ کے ہیں جو کسی خاص مسلک یا فتنے کی پیروی کرے۔ یہ لفظ شیخ کے لغوی معنی ہیں نہیں اصطلاح میں اس کے خاص معنی ہیں اور ان لوگوں کو شیخ کہا جاتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیرو ہیں، لہذا اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں، اشیاء نہیں کہنا چاہیے (توضیح) مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر فرقہ - شیخ - اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا کوئی صاحب عقل اس آیت کو مذہبِ شیخ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا (مترجم)۔

اس کے بعد اس طرح کے تفرقہ انداز لوگوں کی تحدید و مذمت کے لیے فرماتا ہے: ان کا کام خدا کے سپرد ہے، وہ انہیں کیفر کردار سے آگاہ کرے گا (انما امرهم الى الله ثم ينشئہم بما كانوا یفعلون)۔

چند اہم نکات

۱۔ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین میں سے کچھ افراد کا خیال ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں سخت آرا جو گئے تھے۔

بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت اسی امت محمدی کے ان تفرقہ انداز افراد کی طرف اشارہ کر رہی ہے جنہوں نے مختلف تعصبات اور جذبات غفوق جیسی اور جاہ پسندی کی وجہ سے اس امت مسلمہ کے درمیان ففاق و افتراق کا بیج بویا ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عمومی طور سے ان تمام تفرقہ پسند افراد کا حکم بیان کیا گیا ہے جنہوں نے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر کے ہنگام خدا کے درمیان ففاق و اختلاف پھیلایا ہے چاہے وہ پہلی امتوں میں گزرے ہوں یا ان کا تعلق اس امت سے ہو۔

لہذا اگر ہمیں اہلبیت طاہرین عظیم اسلام کی روایات میں اور اسی طرح اہلسنت کی روایات میں بھی یہ غما ہے کہ اس آیت سے اس امت کے تفرقہ انداز اور بدعت پھیلاتے واسے لوگ مراد ہیں تو یہ بیان مصداق کے طور پر ہے نہ کہ اس سے انحصار مراد ہے کیونکہ اگر اس مصداق کو بیان نہ کیا جاتا تو بعض کو یہ خیال گزرتا کہ اس آیت سے صرف پہلی امتیں مراد ہے، اسی طرح وہ خود اس آیت کی مذمت سے بڑی قرار لے لیتے۔

تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں روایت ہے:-

فارقوا امیرا المؤمنین علیہ السلام و صاروا اعدایا۔

یعنی اس آیت میں ان لوگوں کی جانب اشارہ ہے جنہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

نیز وہ روایات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جن میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا ہے:-

میرے بعد یہ امت مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی:-

تفسیر ابن کثیر، جلد اول ص ۱۰۰

تفرقہ اور اتفاق کی برائی

یہ آیت اس امر کو بڑی تاکید کے ساتھ دہرا رہی ہے کہ اسلام آئین وحدت و یکجائی ہے اور ہر طرح کے ففاق، تفرقہ اور اختصار سے بیزار ہے۔ اس بار پر بڑی تاکید کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ سے ارشاد الہی ہے کہ تمہارے کام کا تفرقہ اندازہ لوگوں سے کوئی مشابہت نہیں ہے، خدا نے تمہارے مستقیم ان سے انتقام لے لے گا اور ان کے انجام بد کو ان کے سامنے لائے گا۔

توحید نہ صرف ایک اصل اسلام ہے بلکہ اسلام کے تمام اصول و فروع اور اس کے تمام آئین و فرامین توحید کے محور پر گھومتے ہیں۔ تمام تعلیمات اسلامی کے پیکر میں توحید روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب اسلام میں توحید ہی کی روح پھونکی گئی ہے۔

لیکن بڑے دھوکس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آئین اسلام جس کے تمام اصول کو وحدت و یکجائی نے حیات بخشی ہے آج وہی آئین، تفرقہ اندازوں اور ففاق اقلیتوں کے ہاتھوں کچھ اس طرح گرفتار ہوا ہے کہ اس کے اصل فہم و حال ٹم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر روز ایک نئے شوم اس صدا سے بوم کی طرح جو دیرانہ میں سانی ہے، کسی نہ کسی گوشہ سے بلند ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی شخص جسے پیرو بننے کا شوق ہو یا کسی دماغی مرض میں گرفتار ہو یا کسی رفتار و کسی قانون اسلامی کے خلاف نظم مخالفت اور بگاڑتا ہے جس کے گرد کچھ نادان افراد جمع ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک نئے اختلاف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

تمام مسلمانوں کی بے خبری اور آئین اسلامی سے ان کا جمل اس تفرقہ اندازی میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو دشمن کی بیداری اور فتن تفرقہ سے آگاہی ادا کرتی ہے۔ یہ دونوں امور اس افتراق و اختلاف میں بہت مزٹر ہوتے ہیں۔

بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسائل جو صدیوں سے مورد بحث چلے آ رہے ہیں، بعض لوگ تفرقہ ڈالنے کے لیے نئے سرے سے عرض بحث میں لا کر بجاں پر پا کرتے ہیں تاکہ عوام کے افکار کو اپنی طرف متوجہ کریں لیکن جیسا کہ آیت مذکورہ بالا کہہ رہی ہے اسلام ایسے لوگوں سے اور یہ لوگ اسلام سے بیگانہ ہیں اور آخر میں ان تفرقہ اندازوں کی تمام کوششیں رائیگاں جائیں گی۔

مذہب شیعہ پر مولف المنار کے ناروا حملے

مولف تفسیر المنار، جو فتنہ شیعہ سے بڑی طرح بدظن ہیں اور جتنا بدظن ہیں اتنا ہی عقائد شیعہ اور تاریخ سے بے خبر بھی ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں دعوت اتحاد و اتفاق کی نقاب ڈال کر موصوف نے شیعوں پر غار

۱۔ یہ توضیح کے لیے عقائد شیعہ پر مذہب ۲۔

فرمان کی سب سے اور ان پر یہ اتمام لگایا ہے کہ شیعہ ہیں جنہوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالا ہے۔ یہ اسلام کے مخالفت ہیں اور مذہب کے نام پر خلافت اسلام اعمال میں مشغول ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیہ مذکورہ میں جو لفظ شیعاً آیا ہے۔ اور جس کو مسئلہ تشیع یا شیعہ سے کوئی ربط نہیں ہے اس نے اسے اپنے پوچ و دعوے کے اثبات میں حوزان قرار دیا ہے۔

ان صاحب کی عبارتیں اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ خود ان کے اعتراضوں کا جواب ہیں اور وہ اسی بات کے زبردست شاہد ہیں کہ ان کو تاریخ و عقائد شیعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ کیونکہ :

(۱) موصوف نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملت شیعہ اور جہاد اللہ بن سبا۔ یہودی کے درمیان ربط خاص ہے۔ حالانکہ جہاد اللہ بن سبا کا وجود ہی مشکوک ہے اور یہ فرض وجود اس نے تاریخ شیعہ یا کتب شیعہ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ پھر یہ ادعا کیا ہے کہ شیعہ اور فرقہ باطنیہ اور فرقہ ضالہ کے درمیان ارتباط ہے حالانکہ یہ دونوں فرقے شیعوں کے سخت دشمن ہیں۔ اگر کسی کو تاریخ شیعہ سے غفلت آگاہی ہو تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس قسم کے دعوے وابی خیالات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے بلکہ یہ افراء و تمعت ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ موصوف نے شیعوں کو۔ قنوت سے نسبت دی ہے۔ قنوت وہ فرقہ ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا ہے اور وہ انہیں خدا بھتا ہے حالانکہ فقہ شیعہ میں انہیں ایسے کافروں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے جن کا کفر مسلم ہے۔ اس کے باوجود موصوف لکھتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت علیہم السلام اور دوسری پیسندوں کی پرستش کرتے ہیں۔

یہ سلسلہ بات ہے کہ اگر قنوت۔ المنار۔ قبل از تحقیق فیصلہ اور بے ہمتی تعصبات سے اجتناب کرتے اور اس بات کی کوشش کرتے کہ شیعہ عقائد کو خود شیعوں سے دریافت کرتے یا ان کی کتابیں پڑھتے۔ نہ کہ ان کے دشمنوں کی کتابوں کو اپنا مدد کی علم و معلومات قرار دیتے۔ تو ان کو بخوبی معلوم ہو جاتا کہ اس قسم کی باتیں ان سے منسوب کرنا نہ صرف کذب بہتان ہے بلکہ محض غیظ اور خندہ آلود بھی ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے مذہب شیعہ کی پیدائش کو ایرانیوں کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ ایرانیوں کے شیعہ ہونے سے کئی صدیاں قبل۔ مذہب شیعہ عراق حجاز اور مصر میں پھیل چکا تھا۔ ہمارے تاریخی اس حقیقت کے زندہ گواہ ہیں۔

مصری عالم خط حسین نے اپنی کتاب جہاد اللہ بن سبا میں اس بات کو اپنی اس کتاب کا مروجہ سخن بنایا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس میں پتہ لکھا ہے کہ یہ ایک فرضی شخصیت ہے جسے بعض شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے تراشا گیا ہے۔ حنفیہ برکت۔ جہاد اللہ بن سبا۔ معبر مصر دہریم۔

علامہ الامام سل بن عثمان بھٹائی مصری غری و فارغہ مشرق اپنی کتاب۔ الویۃ کی جلد سوم میں لفظ شیعہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

اسم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں سب سے پہلے جو نام ظاہر ہوا وہ نام شیعہ ہے۔ پہلے یہ چار صحابیوں کا لقب تھا۔

سید زکریا۔ ابو ذر غفاری۔ عتبات بن مسعود اور عمار یا سر مہین کی جنگ ہونے تک صرف ان چاروں کو لقب شیعہ سے پکارا جاتا تھا۔ جب جنگ منہیں ہوا تو اس نام شیعہ نے تمام دوستان علی بن ابی طالب میں شہرت حاصل کر لی۔ شیخ صنت۔ دہریم۔

(iii) شیعوں کا ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قطعی فرمان پر عمل کیا ہے جو اہل سنت کے معتبر ترین درجوں میں بھی مذکور ہے اور وہ فرمان یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

نہیں تھارے درمیان دو گراں مایہ چیزیں رہی یادگار کے طور پر چھوڑے جا رہے ہیں، ان سے وابستہ رہنا کبھی بھی گمراہ نہ ہو گئے، خدا کی کتاب اور میری طہرت جیلہ

شیعوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مشکلات اسلامی میں اپنی پناہ گاہ ان کستیوں کو بنایا ہے جو آئین اسلام سے سب سے زیادہ آگاہ تھیں۔ اور وہ اہل بیت رسول علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ چنانچہ شیعوں نے انہی سے اپنے احکام دین اخذ کیے ہیں۔

شیعوں کی خطایہ بھی ہے کہ وہ عقل و منطق کی پیروی کرتے ہوئے قرآن و سنت کے زیر سایہ - اجتہاد - کے دروازہ کو کھٹکنا چاہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے فقہ اسلامی کو حرکت بخشی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں -

اس امر کی کیا دلیل ہے کہ قرآن و سنت کو بھگنے کی قوت کو صرف ۱۱ چار افراد میں منحصر کر دیا جائے اور ان کے علاوہ باقی تمام افراد کو ان کی پیروی کرنے پر مجبور کیا جائے ؟

کیا قرآنی خطابت کا رخ ہر زمانے کے ایماندار افراد کی طرف نہیں ہے ؟

کیا اصحاب رسول قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے کچھ مبین اثخاص کی پردی کرتے تھے؟

لہذا اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو ایک پرانی اور خشک پار دیواری جس کا نام مذہب اربعہ ہے، میں محصور کر دیں؟

شیعوں کا گناہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں :-

اصحاب پیغمبرؐ کو دیگر افراد کی طرح ایمان و عمل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ ان میں سے جن کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اچھے ہیں اور ان سے جنت کی جاسنے اور وہ اصحاب جنوں نے پیغمبرؐ کے دور میں یا آنحضرتؐ کے وصال کے بعد کتاب و سنت کے خلاف عمل کیا ہے انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور محض غلط صحابی۔ کو فتنہ پردروں کے لیے ایک ڈھال نہ بنایا جائے اور معاویہ جیسے افراد کو محترم نہ سمجھا جائے وہ معاویہ جس نے تمام مضوابط اسلامی کو پیروں تلے روند دیا تھا اور اس نے اس امامِ دقت پر غرور کیا جسے تمام امت اسلامی کم از کم اسی دور میں امام مانتی تھی۔ اور اس نے بہت سے بے گناہوں کا خون بنایا تھا۔ یہی حال کچھ اُن اصحاب کا ہے جو دولت کی طمع میں معاویہ کے طرفدار اور اس بنیاد پر اس کے شریک کار رہے۔

۱- وفادہ پر : صحیح قرطبی ۱۰۰/۱ سنن بیہقی ۱۰۱/۱ و ۱۰۲/۱ سنن داری ۲۰۳/۱ کنز العمال ۱۰۵/۱ و ۱۵۹/۱ طحاہست ابن سعد ۲/۲ و کتب دیگر
۲- صحیح مسلم ۳۲۹/۱ بیہقی ۱۰۲/۱

ہاں شیعہ اس طرح کے منہ بول کے مرتکب بھی ہیں اور معذرت بھی لیکن ذرا بتلانا کہ شیعوں سے زیادہ مظلوم بھی کوئی ایسی قوم ہے جس کی تاریخ اور زندگی کے درخشاں و پُر وقار پہلوؤں کو تاریک کر کے پیش کیا جائے؟ دروغ و بہتان کا ایک طوفان اس کے خلاف بلند دیا جائے؟ یہاں تک کہ اسے اتنی اجازت بھی نہ ملے کہ وہ اپنی صفائی کے طور پر عام مسلمانوں میں اپنے عقائد کی تبلیغ کر سکے بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کے عقائد کو اس کے دشمنوں سے اخذ کیا جائے نہ کہ خود اس سے !

کیا وہ گروہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان (حدیث ثقلین) پر عمل پیرا ہے (جبکہ دوسروں نے اس پر عمل نہیں کیا) تفرقہ انداز اور نفاق پر درحسب ہو گا؟ کیا یہ مناسب ہے کہ یہ گروہ جس راہ پر جا رہا ہے اس پر پلٹنے سے روک دیا جائے تاکہ اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے یا ان لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہیے جو منزل سے ہٹ چکے ہیں؟ !

(iii) علوم اسلامی کی تاریخ بتاتی ہے کہ علوم اسلامی میں بالعموم شیعہ ہی پیش قدمی تھے۔ یہاں تک کہ شیعوں کو علوم اسلامی کا موجد اور مورث اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔

علمائے شیعہ نے جو کرائے قدر کتابیں علم تفسیر، تاریخ، حدیث، فقہ، اصول، رجال اور فلسفہ اسلامی میں لکھی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے چھپایا جاسکے۔ یہ کتابیں تمام عمومی کتب خانوں میں موجود ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے اہلسنت کے بعض کتب خانے مستثنیٰ ہیں جہاں عام طور پر کتب شیعہ کا داخلہ ممنوع ہے، حالانکہ ہم نے صدیوں سے اپنے کتب خانوں میں کتب اہل سنت کے داخلے کی عام اجازت دے رکھی ہے؟ اور یہ کتابیں ہمارے احوال کی زندہ دلیل ہیں۔

سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ تمام بیش قیمت کتابیں حضرت اسلامی اور تعلیمات اسلام کو پھیلانے کے لیے لکھی ہیں کیا یہ سب اسلام کے دشمن تھے؟

کیا کوئی ایسا دشمن تھا جس نے اس قدر دوستی اور محبت کی ہو؟

آپا سوائے غلط فہمی کے کوئی ایسا شخص ہے جس نے قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی اہم خدمات انجام دی ہوں؟

آخر کلام میں ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر واقفا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نفاق اور تفرقہ دور ہو جائے، تو آئیے جو سچے دوست قریشیوں کے، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح کی نادرا دوستیوں نے صرف اتحاد اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں بلکہ وحدت اسلامی پر کاری ضرب لگاتی ہیں۔

— اس امر کے بارے میں آگاہ ہونے کے لیے ملاحظہ ہو کتاب: "تائیس الشیعہ علوم اسلام" اور کتاب: "اصول الشیعہ و اصولی" خوش قسمتی سے دونوں کتابیں فارسی ترجمہ ہو چکا ہے۔ دوسری کتاب کے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ مترجم:۔۔۔

جزا بیشتر سزا کمتر!

اس کے بعد کی آیت میں اللہ کی رحمت اور اس کی وسیع جزا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس کے نیکو کار بندوں کو دی جائے گی اور پچھلی آیت میں جو تہدید کی گئی ہے اس کی تکمیل اس تشریح سے کی گئی ہے۔ فرماتا ہے: جس نے بھی کوئی نیک کام کیا اسے دس گن بدلہ سے کا (من جاعا بالحسنۃ فذلہ عشر مثلاً)۔

اور جس نے بھی بُرا کام کیا اسے اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی (ومن جاعا بالیسئۃ فلا یجزم علیہ الا مثلاً)۔

مزید تاکید کے لیے اس جملے کا بھی اضافہ کیا ہے: ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ صرف اپنے عمل کے برابر سزا پائیں گے: وہم لا یظلمون۔

یہاں پر یہ سوال جوتا ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں حسنۃ اور یسئۃ سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد صرف توحید اور شکر ہے یا اس سے زیادہ وسیع سنی مراد ہیں۔ اس مسئلے میں مفسرین کے مابین گفتگو ہے لیکن آیت کا ظاہر ہر قسم کے نیک عمل نیک فکر، نیک عقیدہ یا بد عمل، بد فکر، بد عقیدہ کو اپنے دائرہ میں سمیٹے ہوئے ہے کیونکہ حسنۃ و یسئۃ کے معنی کو محدود کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

چند مزید نکات

۱۔ جاعا بہ سے مراد: گزشتہ جملے کے مندرجہ ذیل معنیوں سے مراد ہے: جاعا بہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے نیک یا بد عمل کو اپنے ہمراہ لائے گا، یعنی جب بندہ عدل الہی کی عداوت میں آنے کا قواب نہیں ہو سکتا کہ خالی ہاتھ اور تنہا آنے بلکہ اپنے ساتھ صحیح عقیدہ اور نیک عمل لائے گا یا غلط عقیدہ اور عمل بد کے ساتھ آنے کا یہ ہر حالت میں اس کے ساتھ ہیں، اس سے ہدایت ہوں گے اور آخرت کی ابدی زندگی میں اس کے ساتھی اور ہم ہوں گے۔

قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی یہ تعبیر اسی سنی میں آتی ہے۔ چنانچہ سورہ قی کی آیت ۴۴ میں ہم پڑھتے ہیں: من خشی الرحمن بالغیب وجاعا بقلبہ منیب۔

بہشت ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو ایمان بالغیب کے ذریعے پہچانیں اور اس سے ڈریں، اور توبہ کرنے والا دل جو احساسِ فرض سے ہمراہ ہوا ہو (وہ عشترا اپنے ساتھ لے کر آئیں)۔

۲۔ جزا کے مختلف درجے: مذکورہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ حسنۃ کی جزا اس گناہ سے علائکہ قرآن کی بعض دوسری آیتوں میں صرف: اعضا کا کثیرہ (بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر) پر اکتفا کی گئی ہے (جیسے سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۵) نیز بعض دوسری آیتوں میں راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کا بدلہ سات سو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بیان کیا گیا ہے (جیسے آیت ۲۶۱ سورہ بقرہ) ایک آیت میں تو اجر و جزا کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب فرمایا

ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے :-

رَاسْمًا يَوْفَىٰ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

وہ لوگ جن کے پاسے استغفار میں لغزش نہیں آتی ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا (سورہ زمر)۔

یہ بات واضح ہے کہ ان آیتوں میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ نیکو کاروں کو کم از کم جو اجر ملے گا وہ دس برابر ہوگا، پھر اس کے بعد اہمیت عمل، درجہ اخلاص، اس عمل کے کرنے میں جو زحمات اٹھانا پڑی ہیں اور جو کوششیں اس نیک کام کے کرنے میں کی ہیں ان سب کا لحاظ کیا جائے گا اور اسی اعتبار سے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ بندے کا یہ اجر اتنا بڑھ جائے گا کہ حساب کتاب کی سرحد سے گزر جائے گا اور سوائے خدا کے کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ کتنا ہے۔

مثلاً اتفاق دراء خدا میں مال خرچ کرنا، جس کی اسلام میں بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کا اجر عمل غیر کے معمولی اجر (دس گن) سے بڑھ گیا ہے اور - اضافہ کثیرہ - یا - سات سو گن - بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا ہے - اور - استقامت - (ثبات قدمی) کہ جو تمام کامیابیوں اور خوش بختیوں کی جڑ ہے اور کوئی عمل نیک اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکے گا، اس کا اجر و ثواب بے حساب مذکور ہوا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اگر بعض روایات میں نیک اعمال کے لیے اجر و ثواب دس گن سے زیادہ بیان کیا گیا ہے تو یہ مذکورہ آیت (من جاء بالهنة فله عشرين مثلاً) کے مخالفت نہیں ہے۔

اسی طرح سورہ قصص کی آیت ۴۴ میں جو ہم پڑھتے ہیں،

من جاء بالهنة فله خیر منها ۔

جو عمل نیک کرے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا۔

یہ آیت بھی مذکورہ بالا آیت سے اختلاف نہیں رکھتی کہ اس میں نفع کا احتمال پیدا ہو، کیونکہ عطا بہتر کے ایک وسیع معنی ہیں جو (دس گن) پر بھی صادق آتے ہیں۔

وہی ہی سزا کا مفہوم :- مگر ہے بعض افراد یہ خیال کریں کہ ماہ رمضان کے روزہ کو عمدہ ترک

کرنے کا کفارہ ساٹھ روزہ قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح کی دیگر سزائیں جو کئی گن بڑھ چڑھ کر دنیا و آخرت میں جوہر کو دی جائیں گی، یہ مذکورہ بالا آیت (من جاء بالهنة فلا یجزی الا مثلاً) کے منافی ہیں۔

لیکن اگر ایک نکتے کی طرف توجہ کی جائے تو اس بات کا بھی جواب مل جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

مذکورہ آیت (من جاء بالهنة...) میں جس مساوات (برابری) کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد مساوات

حدودی نہیں ہے بلکہ ایسی کہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو ایک تازیانہ مارا جائے وہ گناہ ہوں تو دو تازیانے، بلکہ کیفیت عمل کا بھی لحاظ کرنا چاہیئے۔ ماہ رمضان کے ایک روزہ کو ترک کر دینا جبکہ اس کی اتنی اہمیت بیان کی

گئی ہے، اس کی سزا صرف ایک روز کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ روزہ چھوڑنے والا اتنے پے در پے روزے رکھے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کے برابر ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ ہم بعض احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی عام ایام سے زیادہ ہے جس طرح کہ ثواب زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان میں ثواب ختم قرآن، دوسرے ایام میں ختم کرنے سے ستر گنا زیادہ ہے۔

۴۔ نہایت لطف و کرم :- ایک اور جانب نظر رکھتے ہیں کہ آیہ بلا خداوند کویم کے ضایت لطف و کرم کو بیان کر رہی ہے جو اس نے اس بندۂ ناچیز کے حال پر کیا ہے۔

کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو کام کرنے کے تمام آلات و اوزار انسان کو دے دے، ہر طرح کی آگاہی و علم بھی اسے عطا کرے، معصوم رہے بھی اس کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ تاکہ انسان خدا و قوت و طاقت سے اور اسی کے فرستادہ رہبروں کی رہنمائی سے کوئی نیک کام انجام دے، پھر اس کے بعد اس عمل کا دس گنا بدلہ بھی مل کرے لیکن اس سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوں ان پر جو سزا دے وہ برابر کی ہو، کوئی اضافہ نہ ہو، علاوہ بریں اس کے لیے رام توبہ اور عذر خواہی بھی ہمیشہ کے لیے کھل ہوئی ہو، یعنی اگر توبہ کرے تو پھر کوئی سزا نہ ملے۔

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ صادق مصدق (یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

ان الله تعالى قال الحسنه عشر او ازيد والسئنه واحده او اغفر فالعوبل

لعن غلبت احاده اعشاره۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک کاموں کا دس گنا بدلہ دوں گا یا اس سے زیادہ، اور بُرے کام کا ایک ہی بدلہ دوں گا یا بخش دوں گا، پس دانستے ہو اس پر جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں (یعنی اس کے گناہ اعاصیوں سے سوا ہو جائیں)۔

۱۹۱ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

۱۹۲ قُلْ إِن صَلَاحِي وَنُصْحِي وَمَعْيَايَ وَمَعَاقِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۹۳ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَذِلكَ أَمْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۹۱ (اے ہمارے نبی) کہہ دیجئے: میرے رب نے مجھے راہِ راست کی ہدایت
کی ہے (وہ راہِ راست جو) ایک مضبوط اور ثابت رہنے والا آئین ہے یہ اس
ابراہیم کا آئین ہے جس نے اپنے ماحول کے تمام خرافاتی آئینوں سے روگردانی کی
تھی اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

۱۹۲ کہہ دیجئے: میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت یہ سب
تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔

۱۹۳ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا
مسلمان ہوں۔

تفسیر:

یہ میری صراطِ مستقیم ہے

یہ چند آیات، نیز دوسری آیتیں جن کا ہم اس کے بعد مطالعہ کریں گے اور جن پر سورہ - انعام - کا اختتام ہوتا ہے، ان میں فی الحقیقت ان تمام بحثوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جو شرک اور بت پرستی کے بارے میں اس سورہ میں کی گئی ہیں۔ دراصل یہ سورہ توحید کی دعوت اور شرک کے مقابلے سے شروع ہوئی ہے اور اسی بحث میں اس کا اختتام بھی کیا گیا ہے۔

خدا پہلے مشرکوں اور بت پرستوں کے عقائد فاسدہ اور عقل و منطق سے دور دعووں کے مقابلے میں اپنے رسول کو یہ حکم دیتا ہے کہ: (اے رسول!) کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے راہِ راست، جو نزدیک ترین راہ ہے، اکی ہدایت کی ہے وہ یہ راہِ راست وہی راستہ ہے جس میں توحید و یگانہ پرستی کی دعوت اور آئین شرک و بت پرستی کے نشانے کا حکم دیا گیا ہے، (قل انی ہدای ربی الی صراطِ مستقیم)۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ یہ آیت اور اس سے قبل کی بہت سی آیتیں نیز بعد کی آیتیں لفظ - قل - یعنی - کہہ دیجئے، سے شروع ہوئی ہیں۔ شاید قرآن کریم میں کوئی ایسی دوسری سورہ نہیں ہے جس میں اس لفظ کی اتنی زیادہ تکرار کی گئی ہو جتنی اس میں کی گئی ہے۔ اس سے دراصل ان شدید ترغیبات کا اندازہ ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام اور مشرکوں کے درمیان وقوع پذیر ہوئے تھے۔

نیز اس طرزِ لفظِ قل، نے کافروں کے لیے ہر بہانہ تراشی کی راہ بھی بند کر دی کیونکہ اس لفظ (قل) کے بار بار دہرانے سے منشا یہ ہے کہ یہ تمام باتیں بلکہ خداوندی ہیں، اس میں پیغمبر کی شخصی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ اس آیت میں اور اسی طرح کی دوسری آیتوں میں اس لفظ کا ذکر اس لیے ہے کہ اصالت قرآن محفوظ رہے اور وہ الفاظ بعینہ باقی رہیں جو پیغمبر پر وحی کی صورت میں نازل ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے الفاظ میں آپ کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ لفظ - قل - جو آپ سے اللہ کے خطاب کو ظاہر کرتا ہے، اس تک کو بانی رکھتے تھے۔

اس کے بعد اس - صراطِ مستقیم - کی اس آیت میں اور بعد کی دو آیتوں میں توضیح کی گئی ہے۔ پہلے فرماتا ہے: یہ ایک میدِ حاقانوں ہے جو بہت سچا اور درنست ہے۔ ابدی (بیش کے لیے) ہے، دین و دنیا، جسم و جان کے جملہ امور کا ذمہ دار ہے (دینا فیضاً)۔

۷۔ کیا، کے سن پہاڑ اور استقامت کے ہیں۔ اور جس سے کہ پیغمبر اور پیغمبری کے معنی ہیں جو - نیز وہی نہیں ہے کہ امور دین و دنیا کے کھیل کے معنی ہیں جو اس آیت کے ترجمہ میں شیخوں ساقی کی حمایت کی گئی ہے۔

چونکہ عرب حضرت ابراہیم سے اپنا خاص ربط ظاہر کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اپنے قانون کو بھی مشرک ابراہیم کا قانون کہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اضافہ کیا کہ: حضرت ابراہیم کا حقیقی قانون یہی (اسلام) ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، نہ کہ وہ قانون جس سے تم وابستہ ہو (حلقہ ابراہیم)۔ وہی ابراہیم جس نے اپنے زمانے اور ماحول کے خرافاتی آئین سے روگردانی کی اور جس نے حق یعنی آئین توحید پرستی کو قبول کیا (حنیفا)۔

حنیف، لغت میں اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جو کسی جانب میلان پیدا کرے لیکن اصطلاح قرآنی میں اسے کہتے ہیں جو باطل سے روگردانی کر کے آئین حق کی طرف متوجہ ہو جائے۔

یہ تعبیر گو یا ان مشرکوں کا جواب ہے جو پیغمبر اسلام کے اس دعوے سے مخالفت تھے کہ پیغمبر نے عربوں کے آباء اجداد کے مذہب بُست پرستی کی مخالفت کی تھی۔ پیغمبر نے ان کے جواب میں فرمایا: میں نے جو تمہارے پرانے طریقے کو توڑا ہے اور تمہارے خرافاتی عقیدوں کو جو ٹھکرایا ہے یہ میرا ہی اقدام نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سب کے لیے قابل احترام ہستی ہیں، انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔

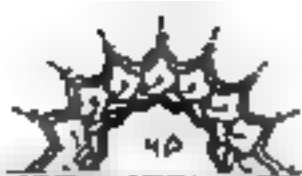
اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے: وہ کسی وقت بھی مشرکوں اور بُست پرستوں کے گروہ میں سے نہ تھے (وما کان من المشرکین)۔

بلکہ وہ تو ایک بُست شکن انسان تھے اور آئین شرک کو توڑنے والے تھے۔

جلد ۲۔ حنیفا وما کان من المشرکین۔ کی آیات قرآن میں تکرار کبھی، صلا۔ کے ساتھ اور کبھی اس کے بغیر اسی سننے کی تاکید کے لیے ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذات مقدس جس پر زمانہ جاہلیت کے عرب فخر کیا کرتے تھے، ان کے غلط عقائد و اعمال سے منزہ تھے بنہ

بعد کی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: نہ صرف عقیدہ کی زد سے میں مومن اور یکتا پرست ہوں، بلکہ میرا ہر عمل بھی اسی کے لیے ہے۔ میری نماز، میری تمام عبادتیں، یہاں تک کہ میری موت و حیات سب پروردگار عالم کے لیے ہے، اسی کے لیے زندہ ہوں اور اسی کے لیے جان دوں گا۔ اسی کے راستے میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے قربان کر دوں گا۔ میری امیدوں کی آماجگاہ، میرے عشق کی منزل، میری ہستی کا مقصد سب کچھ وہی ہے (قل ان صلاتی ونسکی ومعیای وما قیل للہ رب العالمین)۔

نسک۔ کے اصلی معنی عبادت کے ہیں۔ اسی بنا پر عبادت کرنے والے کو۔ ناسک۔ کہتے ہیں لیکن یہ لفظ عام طور سے اعمالِ نیک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناسکِ حج، اسی حوالے سے کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ اعمال دیا ہے کہ۔ نسک۔ کے معنی یہاں پر شاید قربانی کے ہوں لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس لفظ کے مفہوم میں ہر قسم کی عبادت شامل ہے کیونکہ پہلے نماز (صلوٰۃ) کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو تمام عبادتوں میں اہمیت رکھتی ہے اس

کے بعد تمام عبادتوں کا بطور عموم ذکر ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری فائز جگہ تمام عبادتیں، میری زندگی اور موت سب کچھ اس (اللہ) کے لیے ہے۔

بعد والی آیت میں مزید تاکید کے لیے اور ہر طرح کے شرک اور ثبوت پرستی کے ابطال کے لیے اضافہ فرمایا ہے۔ وہ ایسا پروردگار ہے کہ اس کا نہ کوئی شبیہ (مثل) ہے اور نہ شریک ہے (لا شریک لہ)۔ آخر میں فرماتا ہے: اس بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں (وہذا انا اول المسلمین)۔

پیغمبر کے۔ اول مسلمین۔ ہونے کے کیا معنی ہیں؟

آیہ مذکورہ بالا میں پیغمبر کو۔ اول المسلمین (پہلا مسلمان) کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کچھ میان اختلاف ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اسلام کا مطلب اس کے وسیع معنی میں ہو تو یہ معنی تمام آسمانی ادیان پر محیط ہے۔ اسی وجہ سے غلط فہم۔ انبیائے سابق پر بھی ہوا گیا ہے۔ حضرت نوح کے لیے ہم پڑھتے ہیں:-

وَأُوتِيتُ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں: (یونس - ۱۰۰)

حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ہے:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

خداوند! ہم کو اپنا مسلمان بنادے (بقرہ - ۱۲۸)

اور حضرت یوسف کے لیے آیا ہے:

تَوَفَّنَا مُسْلِمًا

مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے (یوسف - ۱۰۱)

اسی طرح دیگر انبیاء کے لیے بھی آیا ہے۔

یقیناً مسلم کے معنی اس شخص کے ہیں جو فرماں الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے۔ یہ معنی تمام انبیاء الہی اور ان کی امتوں کے ممکن افراد پر صادق آتے ہیں۔ اس صورت میں پیغمبر کے اول مسلم ہونے کے معنی یا تو ان کے اسلام کی اہمیت، کیفیت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام تسلیم کا درجہ سب سے بلند تھا، یا یہ معنی ہوں گے کہ آپ اس وقت کے وہ پہلے فرد تھے جس نے آئین قرآن و اسلام کو قبول کیا۔

۱۔ غرض میری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اول مسلم ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کیونکہ جب صحیح ہو گا جب آپ وقت ولادت یا اس کے بعد اسلام سے خالی ہوں گے واقعہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اسی وقت دعوت مسلمان تھے مگر نبی بھی تھے کیونکہ ارشاد پیغمبر ہے:- (باقی صفحہ اگلے پر)

بعض روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپؐ وہ پہلے شخص ہیں جس نے عالم اربع میں، جبکہ پروردگار عالم نے اپنی طرف بلایا اور اپنی اگوہیت کے متعلق سوال کیا تو مثبت جواب دیا۔
 ہر حال آیت مذکورہ بالا روح اسلام اور حقیقت تعلیمات اسلامی کو واضح کر رہی ہے۔ یہ آیت دعوت ہے صراطِ مستقیم کی طرف، حضرت ابراہیمؑ کے آئینِ بُت شکنی کی جانب اور ہر قسم کے شرک اور دوگانہ و چندگانہ کی نفی کی طرف۔ یہ حقیقت اور ایمان کی رُو سے تھا۔

لیکن از روئے عمل، تو یہ آیت دعوت ہے اخلاص و خلوص نیت کی طرف اور اس کی طرف کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل خدا سے وحدۃ لا شریک کے لیے بجالائے، اس کا زندہ رہنا اور مرنا اس کے لیے ہو، جس چیز کو چاہے اس کے لیے چاہے، اپنے دل کو اسی کی محبت کے ساتھ باندھے اور اس کے غیر کی محبت سے الگ کر دے، اس کے ساتھ عشق کرے اور اس کے غیر سے بیزاری اختیار کرے۔

غور کرنا چاہیے کہ کتنا فرق ہے اسلام کی اس کُل ہوئی تعلیم میں اور ان مسلمان ناانسانوں کے اعمال میں جو بجز ظاہر و وجود غائی کے اور کوئی بات سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، ہر مرد میں بس ظاہر کے متعلق سوچتے ہیں، یا من و جوہر کی جانب انہیں کوئی توجہ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان کی زندگی، ان کی جماعت بندیاں، ان کا گھرانہ کی آزادی کے دعوے بھی سوائے ایک خُل کے اور کچھ نہیں ہے۔

ہجرت، پہلے منہ کا حاشیہ ۱۔

”كنت نبيا و آدم بيت المعمورة والطين“

میں اس وقت نبی تھا جب آدمؑ آبِ دہل کے دریاں کودتے رہے تھے۔

یہ حدیث اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، جو سنی شیعہ دونوں کی کتب میں منقول ہے اس کے علاوہ عالمِ ذریں میں بھی آپؐ ہی نے سب سے پہلے

ادانیت کی تصدیق کی تھی جیسا کہ آٹھ دال روایت سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا اس سنی سے بھی آپؐ - اولیٰ سلم ہیں - (مزمع)

۱۔ تفسیر صفائی آپؐ مذکورہ کے ذیل میں۔

۱۹۴ قُلْ اَعْبُدُوا اللَّهَ اَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی ۚ
ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۹۴ (اے ہمارے رسول!) کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار
مان لوں جبکہ وہ تمام چیزوں کا پروردگار ہے اور کوئی شخص عمل بجا نہیں لاتا ہے
سوائے اس کے کہ ذبوجہ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور کوئی گنہگار دوسرے کے
گناہ اپنے ذمہ نہیں لے گا۔ اس کے بعد تمہاری دہی تمہارے پروردگار کی جانب ہے
پس وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

تفسیر

اس سورہ میں توحید اور شرک سے مقابلہ کرنے کے بارے میں جو پہ در پہ تاکیدیں اور طرح طرح
کے استدلال بیان کیے گئے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔
اس آیت میں ایک اور طریقے سے مشرکوں کے استدلال پر ضرب لگائی گئی ہے فرماتا ہے، ان سے کہو
اور ان سے دریافت کرو کہ آیا یہ مناسب ہے کہ خدا نے یگانہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پروردگار مانوں جبکہ وہ
تمام چیزوں کا مالک اور پروردگار ہے اور اس کا حکم و فرمان اس جہان کے ذرہ ذرہ پر کار فرما ہے (قل
اعبدوا اللہ ابغی رباً وہو رب کل شیء)۔

اس کے بعد ان مشرکوں کو جواب دیتا ہے جن میں سے کچھ لوگ آنحضرتؐ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا :

« اتبعنا علیہنا وذرک ان کان خطا »

اے محمدؐ! آپ باری پروردی کریں اگر یہ غلط بھی ہو تب بھی آپ کا گناہ ہم اپنی گردن پر پیتے ہیں۔
اٹھ فرماتا ہے کہ اسے نبی ان سے کہہ دو :-

کوئی شخص سوائے اپنے کسی کے لیے کوئی عمل بجا نہیں لاتا اور نہ کوئی گناہ دوسرے کے گناہ کا بار اپنے دوش پر اٹھاتا ہے (ولا تکب کل نفس الا علیہا ولا تذر واذرة وذر اخری)۔
اور آخر کار تم سب خدا کی طرف لوٹو گے۔ وہ تمہیں اس چیز کے بارے میں مطلع کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے دشمن الی ربکم مرجعکم فہنکم بما کنتم فیہ تختلفون)۔

دوسرے نکات

دوسروں کے گناہ اپنے کندھے لینا :- ۱۔ ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ آیت مذکورہ بالا میں جو دو مسلم، شہوت اور منطقی قانون بیان کیے گئے ہیں، جو تمام مذہبوں کے نزدیک بھی طے شدہ ہیں (یعنی کوئی شخص سوائے اپنے کسی کے لیے کار آخرت نہیں کرنا اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بار اپنے کاغذ سے ہر نہیں اٹھاتا) یہ دونوں اصول قرآن کریم کی بعض دیگر آیات اور بعض روایات سے مطابقت نہیں رکھتے مثلاً سورہ نحل کی آیت ۲۵ میں ہے :-

يَتَّخِذُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوِيْمًا أَوْزَارَ الَّذِينَ يُبْتَلَوْنَ بِهِمْ لَا يَتَّخِذُ

وہ لوگ برادری قیامت پہننے گناہوں کے ہماری بار جو کہ اپنے کاغذ سے پر اٹھائیں گے، اسی طرح ان لوگوں کے گناہوں کا بار جو بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے اپنے جمل سے گمراہ کیا۔

اگر یہ صحیح ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بار گناہ نہیں اٹھائے گا تو یہ کچھ ممکن ہے کہ گمراہ کرنے والے ان لوگوں کا بار گناہ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔

اس کے علاوہ احادیث - سنت حسنہ - و سنت سیئہ - بھی آیت زیر بحث سے مطابقت نہیں رکھتیں کیونکہ شیعوں کی روایات و احادیث میں جو جن کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا :-

اگر کسی شخص نے ابھی سنت قائم کی اسے ان تمام لوگوں کا اجر دیا جائے گا جو اس پر عیس گئے (بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے) اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی سنت جاری کی اس کے نام ان لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے (بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کیا جائے گا)۔

روایت کا متن یہ ہے :- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة كان له اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شي ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شي.

لیکن اس شبہ کا جواب واضح ہے، کیونکہ آیہ مورد بحث کہتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر اس کے کہ دو دنیا ہوں میں آپس میں کوئی ربط ہو ایک شخص کا گناہ دوسرے شخص کے ذمہ نہیں لگایا جائے گا، لیکن وہ آیات و روایات جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے عمل نیک یا عمل بد کی داغ بیل ڈالے گا، یا یوں کہنا چاہیے کہ دوسرے کے عمل میں بہی، طور سے شریک ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس عمل کے نتائج خوب و بد میں بھی شریک ہوگا کیونکہ اس نے اس عمل کی بنیاد رکھی ہے۔

۲۔ کیا دوسروں کے اعمال نیک ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟ :- دوسرا خیال آپ کو ابھرتا ہے کہ یہ آیت کہتی ہے کہ ہر شخص کا عمل صرف اس کے لیے فائدہ بخش ہوگا، اس بنا پر وہ کارہائے خیر جو کسی کی نیابت میں کیے جاتے ہیں یا اوقات کے لیے جو ثواب دیا جاتا ہے جلد بعض اوقات زندہ شخص کے لیے بھی ثواب کا بدلہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسرے شخص کے لیے مفید ہو، حالانکہ کثیر روایات میں شیعہ اور سننی دونوں طریقوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آئمہ اطہرین علیہم السلام سے وارد ہوا ہے کہ اس طرح کے اعمال مفید و سود مند ہوتے ہیں، نہ صرف اولاد کا عمل والدین کیلئے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ بخش ہیں۔

ملاوہ بریں، ہیں معلوم ہے کہ پاداشِ عمل کا تحقق ان اثرات سے ہے جو کسی کار خیر کے کرنے کی وجہ سے اس شخص کی راجح و جان پر مرتب ہوتے ہیں، جو اس کی معنوی ترقی میں موثر ہوتے ہیں، اس کے برخلاف وہ شخص جس نے کوئی عمل خیر انجام نہیں دیا حتیٰ کہ اس کے ابتدائی امور میں بھی شریک نہیں ہوا، کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ روحانی و معنوی اثرات حاصل کر سکے؟

بعض لوگ یہ اعتراض بڑی آب و تاب سے بیان کرتے ہیں، نہ صرف عام افراد بلکہ توفیق اور مفسرین بھی اس اعتراض سے متاثر نظر آتے ہیں جیسے تفسیر، التار، لکھنے والے جس کے نتیجے میں بہت سی مسلم الثبوت احادیث انہوں نے مذکورہ طاق نیاں کر دی ہیں، لیکن اگر دو ٹوکوں کی طرف توجہ کی جائے تو ایسے اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں :-

۱۔ یہ صحیح ہے کہ ہر شخص کا عمل نیک اس کی معنوی ترقی کا سبب بنتا ہے، اور اس کا فلسفہ، نتیجہ اور اثر دائمی ہوگا وہ اس کے کرنے والے کی طرف عائد ہوگا، جیسا کہ درستی حرکات، یا تعلیم و تربیت کا نتیجہ، وقت اور اخلاقی نشوونما کی صورت میں اس کے جسم اور روح پر ہوتا ہے۔

لیکن جس وقت کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی نیک کام بجالاتا ہے، وہ یقیناً کسی ایسی خصوصیت یا نیک صفت کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس میں ہوتی ہے، یا تو وہ ایک اچھا مرنی تھا یا ایک اچھا شاگرد تھا یا وہ ایک با صفا دوست تھا یا وہ ایک با وفا ہمسایہ تھا یا وہ ایک خدمت کرنے والا عالم تھا اور یا ایک مومن صیقلی، ہر صورت میں اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی روشنی کا پہلو ضرور پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوتی اور انہوں نے اس کے لیے اعمالِ خیر انجام دیئے۔ اس بنا پر اس شخص نے اپنی اس خصوصیت، نمایاں صفت اور اپنی زندگی کے اس درخشاں پہلو کا بدلہ پایا ہے اور اس طرح سے بالعموم دوسرے افراد کا عمل خیر اس کے لیے بھی اس کے کسی عمل خیر یا نیت نیک کے نتیجے میں واقع ہوا ہے، جو فی الحقیقت خود اس کے عمل کا ایک جزو ہے۔

خداوند عالم اپنے بندوں کو جو پاداش دیتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے :-

۲

ایک وہ پاداش جو ان کے روحانی ارتقاء اور ان کی اخلاقی شائستگی کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ان کے اعمال نیک کی وجہ سے ان کی روح و جان اس بندی پر پہنچ جاتی ہے کہ انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ بہتر و بالا جہانوں میں زندگی بسر کریں اور اپنے ان پردوں کے ذریعے جو انہوں نے اپنے نیک عقیدے اور نیک اعمال کے ذریعے حاصل کیے ہیں، آسمانِ سعادت کی بندیوں میں پرواز کریں، یہ بات سچ ہے کہ اس طرح کے آثار و نتائج اسی عمل کے بجا لانے والے کے ساتھ مخصوص و معین ہیں اور یہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں کسی دوسرے کو بخش دیا جائے۔ لیکن چونکہ ہر عمل نیک فرمانِ خدا کی اطاعت کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے اور اطاعت کرنے والا شخص اپنی اطاعت کے مقابلے میں جزا کا مستحق ہوتا ہے لہذا اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی اس جزا اور انعام کو اپنی رضا مندی سے کسی دوسرے کو بخش دے۔

اس کی ایک مثال بالکل اس طرح سے تصور ہو سکتی ہے، مثلاً ایک استاد کسی اہم اور تعمیری شعبہ تعلیم میں کسی یونیورسٹی میں درس دیتا ہے، بلاشبہ وہ اپنی اس تدریس کے نتیجے میں دو طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ روزانہ تدریس کرنے کی وجہ سے اپنے فن میں کامل سے کامل تر ہوتا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ اس یونیورسٹی سے تنخواہ بھی پاتا ہے، پہلا فائدہ وہ یقیناً کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اسی کی ذات سے مخصوص ہے، لیکن دوسرا فائدہ وہ جسے چاہے بخش دے اسے یقیناً اس بات کا اختیار ہے۔

کسی عمل کا ثواب بھی کسی مردہ یا زندہ شخص کو دیا کرنا اسی طرح سے ہے، اس طرح ہر طرح کا شک و شبہ جو اس قسم کی احادیث کے بارے میں ڈور ہو جاتا ہے۔

تاہم اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ثواب جو بعض افراد کو دیئے جاتے ہیں ان میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ یہ ان کی کامل سعادت کا سبب بن سکیں، بلکہ ان کا اثر محدود ہوتا ہے کیونکہ نہایت انسانی کا اصلی سبب خود اس کا ایمان و عمل ہے۔

(۱۶۵) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

(۱۶۵) وہ (خدا) وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر جانشین (اور اپنا نمائندہ) بنایا اور
بعض افراد کو دوسرے افراد پر مرتبوں کی رُود سے برتری عطا کی، تاکہ تمہیں ان چیزوں
سے جو تمہارے اختیار میں دی ہیں، آزمائے۔ یقیناً تمہارا پروردگار بہت تیز حساب
کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے (جو لوگ اپنے امتحان میں ناکامیاب ہوں
گے ان کا حساب کتاب جلد کرے گا اور جن لوگوں نے راہِ حق پر قدم اٹھایا ہے ان
کے حق میں مہربان ہوگا)۔

تفسیر

اس آیت کریمہ میں جو سورۃ انعام کی آخری آیت ہے مقامِ انسانی کی اہمیت اور جہانِ ہستی میں اس
کی حیثیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ان گزشتہ بحثوں کی تکمیل ہو جائے جن میں توحید کے ستونوں کو استوار
کیا گیا ہے اور مسلکِ شرک و بت پرستی سے مقابلہ کیا گیا ہے، یعنی انسان پر حیثیتِ اشرف المخلوقات اپنی
حقیقی قدر و قیمت پہچان سے تاکہ پھر، غری اور دیگر طرح طرح کے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکائے اور
ان کا بندہ نہ بنے بلکہ ان کا امیر بنے اور ان پر حکومت کرے۔

لہذا اس آیت کے پہلے جملے میں فرماتا ہے: وہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین پر جانشین (اور اپنا

نمائندہ) بنایا ہے (وهو الذي جعلكم خلافت الارض) ہے

وہ افسانہ جو روئے زمین پر خدا کا نمائندہ ہے جس کے ماتحت میں اس کرۂ زمین کی تمام قومیں اور خزانے سوئپ دیئے گئے ہیں اور خدا کی طرف سے تمام مروجہ دات پر اس کی حکومت کا فرمان صادر ہوا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو اتنا آزاد سے کہ جہاد سے بھی پست ہو جائے اور انہیں مجاہد کرنے سے اس کے بعد خدا اس امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ روحانی اور جسمانی محاذ سے انسانوں کی مصروفیتیں مختلف ہیں اور یہ کہ اس اختلاف کی کیا عظمت ہے، فرماتا ہے: تم میں سے بعض کو بعض پر برتری دی تاکہ ان قدرتی عنایتوں اور سولتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں وہ تمہیں آزمائے، وودفع بعضکم فوق بعض درجات ليعلمکم الله ما أنتم حکم۔

اس آیت کے آخر میں یہ کہہ کر کہ ہر انسان کو خوش قسمتی اور بد بختی کے راستے کے انتخاب میں اختیار دیا گیا ہے، ان آزمائشوں کا نتیجہ اس طرح بیان فرمایا ہے: تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں سے

بھاگ کر غلبہ حاصل نہ ہو کر تباہ ہو جائے اور اس میں حکمت ہے اور غلبہ کی وجہ سے اور دونوں کے معنی نمائندہ اور ہائیلیٹ کے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غلبہ میں عورت ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے بعض دیگر اہل سنت نے غلبہ کو غلبہ اور غلبہ کی وجہ سے ہے۔

یہاں پر غلبہ غلبہ کی غلبہ ہے۔ ایک قول تو وہی ہے جو اس پر مشتمل ہے اور اسے بنی اللہ نے عام انسانوں کو نہیں دیا تھا بلکہ غلبہ دیا ہے بلکہ غلبہ میں یہ بات درست نہیں ہے کہ غلبہ است۔ غیر مصمم یکے ہو مکتا ہے؟ حضرت آدم کے لیے فرمایا: اقی جاعل فی الارض خلیفۃ حضرت آدم کے لیے فرمایا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اسی طرح ماریسہ انبیا اللہ کے خلیفہ تھے اور مصمم تھے اگر کام بیکر اللہ کا خلیفہ مان لیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں کیا فرق رہی؟ وہ جانا ہے۔ ہر اگر کام بیکر اللہ کے خلیفہ ہو جائیں تو ان کی حکومت کس پر ہوگی؟ یا یہ انوں، دشمنوں اور پھر ان پر مالا کہ یہ چیزیں انسان کی قیادت میں ہیں۔

دوسرا قول: جو تمام خلیفہ سے بعد حضرت آدم ہے، یہ ہے کہ غلبہ الارض سے مراد ہے کہ آدم، انسان پہلے انسان کا اور برآئے۔ لی قوم کرشتہ قوم کی خلیفہ ہے۔ لیکن غلبہ کے معنی میں پہلے کے ہیں ماریسہ انبیا اللہ کے معنی میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

معناه ان اهل كل عصر يخلف اهل العصر الذي قبله كل معنى قرن خلفهم قرن یجری ذلک علی النظام والاساق حتی تقوم الساعة وهذا لا یكون الا من عالم مدبر

یعنی ہر عصر کے وہی نمائندہ اہل عصر کے پیچھے آتے ہیں جب ایک صدی گزرتی ہے دوسری صدی آجاتی ہے یہ عمل بڑی غرض اسلوب سے منظم طریقہ سے جاری و ساری ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا آتا یہ کہ کسی نظام کے بغیر ہر دور ایک عالم اور ہر نظام کرنے والی کسبی مروجہ ہو۔

نیز ایسا ہی تفسیر صافی میں بھی ہے۔ مزاج

سیاہ رو اور ناکام نکلیں گے سرسبز العقاب: جلدی مزا دیتے والا، سب سے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی غلطیوں کی اصلاح میں سگے رہتے ہیں۔ بخشش والا اور مہربان سب سے (ان دہشت سرسبز العقاب واند الغفور رحیم)۔

انسانوں میں فرق—اور عدالت کے تقاضے

اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ انسانوں کے درمیان کچھ ایسے درجاتی اختلاف بھی موجود ہیں جن کے بناء ہوئے ہیں کیونکہ انسانوں نے دوسرے انسانوں پر متمدن وارثا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ بے حساب ثروت کے مالک ہیں جبکہ کچھ لوگ خالی نشین ہیں۔ کچھ لوگ ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے باطل اور بے علم رہ گئے ہیں جبکہ دوسرے لوگ ذرائع ہونے کی وجہ سے علوم کے آخری درجوں پر فائز ہیں اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو خوراک کی کمی کے باعث اور حفظان صحت کے لوازم نہ ہونے کی وجہ سے میل دیر نظر آتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں اس لیے وہ تندرستی اور سلاستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اس طرح سے فرق، ادست و فقر علم و بھول، تندرستی اور بیماری زیادہ تر استعداد و استعداد دوسروں کو غلام بنانے اور آشکار و پنهان ظلم کی پیداوار ہیں۔

یہ بات مسلم ہے کہ اس طرح کے اختلافات کو خدا کے ذمہ نہیں ٹھہرایا جاسکتا، نہ اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اس طرح کے اختلافات کو جائز ٹھہرا کر ان کی مخالفت کی جائے۔

لیکن اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسانوں کے درمیان جتنا بھی اصول عدالت کی مہارت کی جائے پھر بھی سب انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ استعداد، جو شخص و ذہانت اور ذوق و میلان کی رو سے فرق باقی رہے گا یہاں تک کہ کم از کم وہ اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے یکساں نہ ہوں گے۔

لہذا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے فکری اختلافات عدالت الہی کے خلاف ہیں یا اس کے برخلاف حقیقی عدالت ایسی ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنے کا تقاضا ہی ہے کہ تمام انسان برابر نہ ہوں؟

اگر انسانی معاشرے کے تمام افراد بالکل یکساں اور برابر ہوں۔ جیسے کپڑے یا برتن جو ایک کارخانے سے بن کر نکلتے ہیں اور یکساں ہوتے ہیں اسی طرح تمام انسان بھی ایک شکل کے، ایک استعداد کے باطل مساوی ہونے تو انسانی معاشرہ بالکل مردہ اور روح سے خالی ہو کر رہ جاتا۔ اس میں کسی طرح کی حرکت ہوتی اور نہ ترقی کی راہوں پر پیش قدمی نظر آتی۔

ایک چودے کی طرف نظر کیجئے، جس کی جڑیں تو مضبوط اور سخت ہوتی ہیں، مگر اس کا شاخ و برگ ہوتا ہے لیکن لہنیوں کی نسبت سخت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پتے، پھول، تنگے بالترتیب لطیف سے لطیف تر ہوتے چلے جاتے ہیں، بات یہ ہے کہ ان سب نے اپنے باہمی تعاون اور اجتماع سے ایک خوبصورت چودے کو جنم دیا ہے ان میں سے ہر ایک کے غلبے اپنے فرائض کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف اور مصروف عمل ہیں۔

بالکل ہی حال دنیا نے انسانیت میں نظر آتا ہے۔ افراد انسانی بھی باہم مل کر ایک عظیم الشان اور بار آور درخت کی مانند ہیں جس میں ہر جھٹے بلکہ ہر فرد کا اس درخت کو تشکیل دینے میں ایک خاص مقام ہے جو اس کی ساخت کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے فتنہ آنے لگا ہے کہ یہ اختلافات ہماری آزمائش کا ذریعہ ہیں جیسا کہ سابقاً بھی ہم نے کہا کہ خدائی منصوبوں میں جہاں بھی لفظ آزمائش استعمال ہوتا ہے اس کے سنی ترتیب و پرورش کے ہیں اور اس طرح اس شخص کا جواب مل جاتا ہے جو مذکورہ آیت سے کوئی غلط نتیجہ اخذ کرنا چاہے۔

زمین پر انسانی خلافت

ایک اور قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ فتنہ آن کریم نے کئی بار انسان کو زمین پر بطور اپنے خلیفہ اور نمائندہ کے تعارف کروایا۔ اس قبیر کے ذریعے جہاں ضمنی طور پر مقام کو واضح کرنا مقصود ہے وہاں اس حقیقت کا بھی اظہار مقصود ہے کہ اموال و ثروتیں، استعدادیں اور وہ تمام انعامات اور عطا کیے جو خدا نے انسان کو دینے ہیں ان سب کا مالک اصلی خدا ہے اور انسان ان سب پر اللہ کی طرف سے صریح نمائندہ، ہمارا اور اہانت یافتہ ہے اور یہ بات برہمی و بالکل واضح ہے کہ کوئی نمائندہ اپنے تصرفات میں مستقل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے تمام تصرفات مالک اصل کی اجازت کے دائرے اور حدود میں ہونا چاہئیں۔

یہیں سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مثلاً مسئلہ مالکیت اشیاء میں اسلام نے، کیشل ازم (مراہہ) اری اور گیورزم۔ دونوں دہستوں سے ذوری اختیار کی ہے کیونکہ اول الذکر نے مالکیت کو فرد کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے جبکہ دوسرے نے تمام مالکیت کو اجتماع کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مالکیت نہ تو کسی فرد کی ہے اور نہ اجتماع کی، بلکہ فی الحقیقت ہر چیز کا مالک اصلی خدا ہے۔

تمام انسان اس کے نمائندہ اور وکیل ہیں اور اسی دلیل کی بنا پر اسلام انسان کی آمدنی اور خرچ دونوں کے طریقوں اور کیفیات میں نظارت و نظمانی کا فرض ادا کرتا ہے اور دونوں کے لیے اس نے حدود و شرائط مقرر کر دی ہیں جن کی بنا پر اقتصاد اسلامی کو اس نے بطور ایک خاص نظام کے تمام دیگر مکاتب فکر سے الگ کر کے نمایاں کر دیا ہے۔

سورۃ اعراف

یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے سوائے ایک آیت کے
جس کی ابتدا ”واستلھم عن القریۃ“ اور انتہا
”بما کانوا یفسقون“ ہے صرف یہ آیت مدینہ میں
نازل ہوئی۔

اس سورہ کی آیتوں کی تعداد ۲۰۶ اور بعض
کے نزدیک ۲۰۵ ہے

اس سورہ پر ایک طائرانہ نظر

جیسا کہ ہم جانتے ہیں اکثر قرآنی سورتیں (۸۰ سے لے کر ۹۰ سورتوں تک) مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں، اگر مکہ کے اس وقت کے ماحول، ان تیرہ سالوں میں وہاں کے مسلمانوں کی حالت، اسی طرح تاریخ اسلام بعد از ہجرت پر نظر ڈالی جائے تو خوب اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ کتنی سورتوں کا لہجہ اور انداز سخن مدنی سورتوں سے کس بے مختلف ہے۔

کتنی سورتوں میں جو چیزیں زیادہ تر بحث میں آئی ہیں وہ یہ ہیں :

مبدأ، و معاد (ابتداء سے آخریت اور قیامت)، اثبات توحید، قیامت کے روز عداوت الہی، شرک اور بُت پرستی سے متعلق اور دنیا سے آخریت میں مقام انسانی کو استوار کرنا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کو حقیقہ اور تقویتِ ایمانی کی زد سے سنوارنا منظور تھا تاکہ یہ تعلیمات ایک مستحکم اُٹھان کی جڑ بن سکیں۔

دورانِ مکہ میں پیغمبر اسلام کے ذمہ یہ فرض تھا کہ بُت پرستوں کے خرافاتی انکار کو ان کے ذہنوں سے دھوئیں اور اس کی جگہ روحِ توحید، خدا پرستی اور احکامِ فرائض کے موتی پر دہیں۔

ان انسانوں کو جن کی دورانِ بُت پرستی میں اختیار کی گئی ہے اور انہوں نے زندگی کی دوڑ میں شکست کھائی ہے انہیں ان کے حقیقی مقام و منزلت سے آگاہ کریں، جس کے نتیجے میں اس پست و بدکار اور خرافاتی دشمنی قوم سے ایک ایسی قوم جنم دیں جو بادقار، باعزم، باایمان اور مثبت ہو۔ مدینہ میں اسلام کی تیز اور برق آسا ترقی کا بھی یہی راز تھا کہ اسلام کی وہ بنیاد بہت مستحکم تھی جو مکہ میں آیاتِ قرآنی کی روشنی میں رکھی گئی تھی۔

سورہ ۱۰۱ کی آیتیں بھی اسی نظریے سے میل کھاتی ہیں۔

لیکن دورانِ مدینہ ایک ایسا دور تھا جس میں حکومتِ اسلامی، دشمنوں کے مقابلے میں جہاد، ایک سالم و صحیح ماحول جو نوعِ بشر کی دائمی قدر و قیمت پر استوار ہو اور عداوتِ اجتماعی کی تشکیں کی گئی تھی، لہذا مدنی سورتوں کی اکثر آیتوں میں مسائل و حقوق، اخلاق، اقتصاد، تعزیرات کے جزئیات اور مقامِ فردی و اجتماعی ضروریات و لوازم کو بیان کیا گیا ہے۔

آج کل کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرے تو اسے چاہیئے کہ اسی لائحہ عمل کا حرفِ بگرفت عملی طور سے اجراء کرے۔ اور ان دونوں احوال کو بطورِ کامل طے کرے۔ تا وقتیکہ عقیدہ کی بنیاد مستحکم و

قوی نہ ہو اس کے اوپر ٹھہرنے والے مسائل استقامت اور مضبوطی کے حامل نہ ہوں گے۔

ہر حال، چونکہ سورہ اعراف میں اس بنا پر مکی سورہ ہونے کے حوالے سے جو خصوصیات ہونا چاہئیں اس میں جھلک رہی ہیں۔

لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ :

شروع میں ایک مختصر لیکن مضبوط اشارہ مسئلہ مبداء و معاد کی طرف کیا گیا ہے۔ بعد ازاں شخصیت انسانی کو حیات ثانیہ دینے کے لیے حضرت آدمؑ کی خلقت کے واقعہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد انہ نے ان حدود کو ایک ایک کر کے گنوا یا ہے جو اس نے اولاد آدم سے راہ راست پر چلنے کے سلسلہ میں لیے ہیں۔ اس کے بعد ان قوموں کی ناکامی و شکست دکھانے کے لیے جو توحید و عدالت و پرہیزگاری کے راستہ سے ہٹ گئیں، نیز ان قوموں کی کامیابی دکھانے کے لیے جنہوں نے ایمان کا ہادہ کسی حال میں نہیں چھوڑا، بہت سی گزشتہ قوموں اور انبیاء سابقین مثلاً حضرت نوحؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شیبؑ کی سرگزشتیں بیان کی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ و فرعون کے مقابلے کو تفصیلاً بیان کر کے اس بحث کا خاتمہ کیا ہے۔

اس سورہ کے آخر میں دوبارہ مسئلہ مبداء و معاد کا ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح اس سورہ کے انجام کو اس کے آغاز سے ملا دیا گیا ہے۔

اس سورہ کی اہمیت

تفسیر ہاشمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا :

جو شخص سورہ اعراف کو سینہ میں گم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا وہ ہر روز قیامت ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم، (من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون) اور اگر اسے اللہ یہ توفیق دے کہ وہ سورہ اعراف کو ہر جمعہ کو پڑھے، تو وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں محشور ہوگا جو بغیر کسی حساب کتاب کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔

نیز حضرت نے فرمایا کہ اس سورہ میں کچھ آیات ملے ہیں جن کا پڑھنا، تلاوت کرنا اور ان پر عمل کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ یہ آیات ہر روز عشر خدائے ذوالجلال کی پیشانی میں اپنے پڑھنے والے کی گواہی دیں گی۔

روایت مذکورہ سے بونکتہ بخوبی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جن روایات میں سور قوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی سورہ کا پڑھنا بیسنا اتنے بڑے نتائج و آثار کا سبب بنے گا جگہ جو چیز اس قرانت کو روح بخشنے والی ہے وہ اس سورہ کے سنہون و مطالب پر ایمان کا رکھنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اسی بنا پر روایات مذکورہ بالا میں ہم پڑھتے ہیں :

قرانتھا وتلاوتھا والقیام بها۔

نیز اسی روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا،

جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا قیامت میں وہ • الذین لا خوف علیہم ولا هم یعزنون کا مصداق بنے گا۔ اور یہ درحقیقت اسی سورہ کی آیت نمبر ۳۵ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے جس میں خدا نے فرمایا ہے،

فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہ ولا هم یعزنون۔

جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا اور (اپنی اور انسانی معاشرے کی) اصلاح کی انہیں (قیامت کے دن) کوئی خوف ہوگا نہ غم۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مقام خاص طور سے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور اصلاح کے راستے پر اپنے قدم اٹھائے۔ علاوہ بریں اصول طور سے بھی قرآن • عقیدہ • اور • عمل کی کتاب ہے۔ اس لیے قرأت و تلاوت اس سلسلے میں ایک مقدمہ ہے نہ کہ اصل مقصد۔

راغب اپنی کتاب • مفردات میں لفظ • تلاوت کے ذیل میں لکھتے ہیں :

آیہ • یتلونهن الحق متلاوتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے علم و عمل کے ذریعے قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ • تلاوت • کے معنی • قرأت • سے بالاتر ہونے کیونکہ • تلاوت • کے مفہوم میں تدبر، تفکر اور عمل بھی شامل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَصِّ

①

كُتِبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِشَذَرٍ

②

بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

③

أُولِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

المص

①

یہ وہ کتاب ہے جو تم پر نازل ہوئی، اس کی وجہ سے تمہارے پیسے میں کوئی تکلیف

②

نہیں ہونا چاہیے، غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے تمام لوگوں کو عقائد بد اور اعمال ناشائستہ کے بُرے انجام سے، ڈراؤ، اور یہ ایک یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے۔

اس بنا پر، وہ چیز جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف نازل ہوئی اس

③

کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں اور خداؤں کی پیروی مت کرو، لیکن کم ایسا ہوتا ہے کہ تم پر یاد دہانی اثر کرے (اور تم ہوش میں آؤ)۔

تفسیر

اس سورہ کے آغاز میں ایک مرتبہ چھ بیس قرآن کے حروف مقطعات سے سابقہ پڑتا ہے، یہاں چار

حرف ہیں: الف۔ لام۔ میم۔ صاد۔

ان حروف کے بارے میں سورہ بقرہ اور آل عمران کے آغاز میں ہم نے مفصل طور پر بحث کی ہے۔ اس جگہ ان حروف کی ایک اور تفسیر جو قابل توجہ ہے اس بحث کی تکمیل کی غرض سے بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ لیکن ہے ان حروف کے اغراض و مقاصد میں سے ایک بات یہ ہو کہ تلاوت قرآنی سے سننے والوں کی توجہ حاصل کی جائے اور انہیں غامض رکھنے کی دعوت دی جائے کیونکہ آغاز کلام میں ان حروف کا ذکر کرنا عربوں کی نظریں ایک عجیب اور نئی چیز تھی جو ان میں جتنو کا جذبہ ابھارتی تھی اور غالباً ایسا ہوتا تھا کہ ان حروف کو سننے کے بعد وہ بعد والے مطالب کو بھی دھیان کے ساتھ سنتے تھے۔ اس نظریہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اکثر سورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ مکی ہیں اور یہیں معلوم ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمان بہت محدود تھے اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو اپنی ضد کے پختہ تھے وہ اپنی بہت دھرمی کی وجہ سے آمادہ نہ تھے کہ پیغمبر کی کسی بات پر کان دھریں بلکہ کہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خدا کا کوئی پیغام سنانا چاہتے تھے تو وہ اتنا شور و غل مچاتے جس سے آنحضرت کی آواز گم ہو کر رہ جاتی تھی۔ جیسا کہ قرآن کی بعض آیات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے (لاحظہ ہو آیت ۶۹ سورہ قلم)۔

نیز بعض روایات اہلبیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے کہ یہ حروف رموز و اشارہ ہیں اللہ کے اسرار حسنی کا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اس سورہ میں اشارہ ہے (انا اللہ المقصد والصادق) کی طرف۔ یعنی میں سہارا تو ہی خدا ہوں۔ اسی طرح سے ان چار حروف میں سے ہر ایک خدا کے ناموں کا اختصار و خلاصہ ہے۔ مختصر الفاظ کو مفصل الفاظ کی جگہ استعمال کرنا پچھلے سے چلا آرہا ہے۔ اگرچہ ہمارے عصر جدید میں تو اس طرح کے استعمال کا دامن بہت وسیع ہو گیا ہے۔ بہت سی طولانی جہاد توں یا اداروں یا انجمنوں کے ناموں کو ایک مختصر لفظ میں سمیٹ دیتے ہیں۔

اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان حروف مقطعات کی جو مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں ان میں آپس میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ بات لیکن ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام تفسیروں کو قرآن کے مختلف جہوں کے لحاظ سے مراد لیا جائے۔

اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے: یہ وہ کتاب ہے جو تم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے کسی قسم کی فکر یا اذیت نہ کرو (کتاب انزل الیہ فلابکن فی صدرک حرج منہ)۔ حرج کے معنی نشت میں تشویش، مصیبت اور ہرج و مرج کی اذیت کے ہیں اس کے اصل معنی ہیں۔ دہنوں کا جھنڈ جن کی شاخیں آپس میں سٹی سٹی ہوں۔ بعد میں اس معنی میں وسعت پیدا ہو گئی اور یہ لفظ ہر قسم کی تشویش اور ناراحتی کے معنی میں بولا جانے لگا۔

مذکورہ بالا جملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی خاطر کے لیے فرمایا ہے چونکہ یہ آیتیں خدا کی جانب سے ہیں لہذا کسی قسم کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس رسالت کے سنگین بار کو اپنے دوش پر اٹھانے

کی فکر نہ اس کے رد عمل اور جوابی کاروائیوں کی فکر جو نہایت جاہل اور مندی دشمنوں کی طرف سے پیش آ سکتی ہیں۔ نہ اس نتیجہ کی فکر جو اس تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں برآمد ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تمام فکروں اور اندیشوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور وہی اس کو منزل عمل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔

چونکہ یہ سورہ مکی ہے لہذا اس میں مشکوٰۃ کا بخوبی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ راہ تبلیغ دین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھیں۔ اگرچہ آج ہمارے لیے ان زحمات اور مصائب کا اپنے ذہن میں پوری طرح سے تصور کرنا مشکل ہے جو رسول اللہ اور ان کے باوفا ساتھیوں کو ابتداء میں دین اسلام پھیلانے کے سلسلے میں پیش آئی تھیں۔ لیکن اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس انتہائی درماندہ دوستی میں وہ بے ہوشے معاشرے میں انقلاب کی ایسی روح بھونکیں جس کی وجہ سے انسانیت کا یہ پژمردہ و نیم جان پیڑ بیک ایک اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور ترقی کی بردادی میں دوڑنے لگے اور یہ سب کچھ ایک عتوزے سے عرصے میں ہو جائے۔ تو پھر ان مشکوٰۃ کا اجمالی طور سے کچھ اندازہ ہو سکے گا جو آنحضرتؐ کو اس راہ میں پیش ہوں گی۔

اس بنا پر یہ بات بر عمل ہے کہ خداوند کریم آنحضرتؐ کو قس دے کہ پریشان نہ ہونا، الشک نہ ہونا، اپنے کام کا درست نتیجہ نکلنے کے پوری طرح سے امید دار رہنا۔

اس کے بعد کے جملے میں مزید فرماتا ہے: اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ان کے افکار و اعمال کے انجام سے ڈرانا ہے، اسی طرح یہ تنبیہ اور یاد دہانی ہے بچے کونین کے لیے (التذکرہ للعوامین)۔ اس آیت میں ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ حفظہ - انذار - بطور ایک عمومی فرمان کے وارد ہوا ہے اور تذکرہ کو کونین کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کی طرف دلالت اور بے راہ روی کا مقابلہ اجتماعی طور سے ہونا چاہیے جس میں سب شریک ہیں لیکن ظاہر ہے کہ صرف ایمان لانے والوں ہی کو اس کا فائدہ پہنچنے کا اور وہ ہی لوگ ہیں جن کے ذہن حق بات قبول کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے ہر قسم کی ضد اور ہٹ دھرمی اپنے سے دور کر دی ہے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی تعبیر سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی گذر چکی ہے جہاں فرمایا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے سرمایہ ہدایت ہے (مزید توضیح کیلئے تفسیر نمونہ جلد اول دیکھو)۔

اس کے بعد عام انسانوں کی طرف دوسرے سخن کر کے ارشاد ہوتا ہے: جو چیز ہمارے پروردگار کی طرف

جرات اور پکی گئی ہے اس کی بناء پر - فتنہ - اور ان سے متعلق ہے مذکورہ - تلاوت میں (تذکرہ) کا جلد و تلاوت میں (تذکرہ) کے بعد واقع ہونا اس بناء پر ہے کہ ابتدا میں پیغمبرؐ و امت الیٰ علیٰ کلمۃ واحدہ کیا جانا چاہیے بعد ازاں جو اس کا مقصد ہے ایمانی اذکار، ان کو ان کے مطابق پڑھنے

سے تمہارے ادب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو (اتبعوا ما أنزلنا لعلکم من ربکم)۔ اور اس طرح پیغمبر اور ان کی ماموریت و رسالت سے بات شروع ہو کر تمام لوگوں کے فرض منصبی پر ختم ہو جاتی ہے۔ مزید تاکید کے لیے ارشاد فرماتا ہے: غیر خدا کے فرمان کی پیروی نہ کرو، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا والی و سرپرست نہ بناؤ (ولا تتبعوا من دونه اولیاء)۔

لیکن چونکہ ایسے بندے جو پورے طور سے حق کے سامنے اپنا سر خم کرتے ہیں اور یاد دہانیوں کا اثر لیتے ہیں کم ہیں اس بنا پر آیت کے آخر میں فرماتا ہے: تم یاد دہانیوں کا اثر بہت کم لیتے ہو (قلیلاً ما تذکرون)۔ ضمنی طور پر یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان ایک دورا ہے پھر ہے، ایک تو خدا کی سرپرستی و رہبری کا راستہ ہے اور دوسرا غیروں کی سرپرستی میں داخل ہونے کا راستہ۔ اگر پہلے راہ اختیار کرے تو اس کا سرپرست و وال صرف خدا ہے اور دوسروں کی سرپرستی قبول کرے تو اسے ہر روز کسی نہ کسی کا بار اپنے کاندھے پر اٹھانا پڑے گا اور ہر روز ایک نئے مالک و سرپرست کا انتخاب کرنا پڑے گا، لفظ: ادیاد: جو: دلی: کی جمع ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

۴ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بِأُسْنَابِيَّتَا أَوْهُمْ قَائِلُونَ ۝
۵ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

ترجمہ

۴ اور کتنے ہی شہر اور آبادیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے (ان کے گناہوں کی وجہ سے) تباہ کر دیا اور ہمارے عذاب نے جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو استراحت کی حالت میں تھے انہیں جا لیا۔

۵ پس جس موقع پر ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ ہم ظالم تھے لیکن اس اعتراف گناہ میں دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔

تفسیر

وہ قومیں جو نابود ہو گئیں

ان دونوں آیتوں میں ان عبرت ناک سزاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو سابقہ آیات میں مذکور زمانوں کی مخالفت کی وجہ سے دی گئیں۔

نیز یہ فی الواقع متعدد قوموں کی سرگزشت کی ایک اجمالی فہرست ہے جیسے قوم نوح، قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثود اور قوم لوط جن کا ذکر بعد میں آئے والا ہے۔

اس مقام پر قرآن ان لوگوں کو جو انبیائے الہی کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں اور بھانسنے اپنی اور دوسرے افراد کی اصلاح کے، فساد کے بیج بوستے ہیں، انہیں شدت سے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ ذرا پچھل قوموں کی زندگی پر نگاہ ڈالیں اور دیکھیں، ہم نے کس قدر شر اور آبادیاں تباہ و برباد کر دیں اور ان میں رہنے والے لوگوں کو نابود کر دیا۔ وکم من قریۃ اہلکناھا۔

اس کے بعد ان کی ہلاکت کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے: ہمارا درد ناک عذاب، رات کی تاریکی، میں جبکہ وہ خواہب راحت میں ڈوبے ہوئے تھے یا دن کے درمیانی حصہ میں اس وقت جبکہ وہ دن کے کاموں کے بعد استراحت کر رہے تھے انہیں آہنچا (فجاء) ہا بآنا بیاتنا اوہم قائلون۔

اس کے بعد کی آیت میں بات کو آگے یوں بڑھاتا ہے: وہ لوگ جب گردابِ بلا میں گرفتار ہوتے تھے اور پادائشِ عمل کا طوفان ان کی زندگی کے آشیانہ کو اجاڑ رہا ہوتا تھا تو وہ غرت و غرور کی بلندی سے نیچے آتے تھے اور یوں کہتے تھے: ہم شکر تھے اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ظلم و ستم نے ان کا دامن قمار رکھا تھا (فما کان دعواہم اذ جاءہم بآناہم الا ان قالوا انا کنا ظالمین)۔

چند اہم نکات

۱۔ قریہ۔ در اصل مادۃ۔ قریہ (بروزن غنی) سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں۔ اکٹھا ہونا، چونکہ فترہ یہ (آبادی) لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے اس لیے یہ لفظ اس پر بولا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریہ صرف دیہات ہی کو نہیں کہتے بلکہ یہ ہر قسم کی آبادی اور انسانوں کے اجتماع کے مرکز پر بولا جاتا ہے چہاں کوئی دیہات ہو یا شہر۔ نیز قرآن کریم میں بھی یہ لفظ دیہات اور شہر دونوں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

۲۔ قائلون۔ مادۃ۔ قیل و قال سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں۔ خواب نیم روز۔ (دوپہر کی نیند) یا دوپہر کی استراحت۔ اس کے اصلی معنی ہیں۔ راحت۔ اسی لیے بچنے کے بعد کسی جنس کو۔ (وہیں سے لینا۔ بھی اس کے معنی میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے طرفینِ معاد کو راحت ہو جاتی ہے۔۔ بیات۔ کے معنی۔ وقتِ شب کے ہیں۔

۲۔ یہ جو ہم نے مذکور آیت میں پڑھا ہے کہ اللہ کا عذاب رات کے درمیانی جتنے میں یا دوپہر کے آرام کے وقت ان لوگوں کے اسیگنہ ہوا یہ اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے عمل بد کی پاداش کا مزہ اچھی طرح سے چکھیں اور ان کی آسائش و آرام بالکل درجہ درجہ ہو کر رہ جائے، جس طرح ان خالوں نے دوسرے لوگوں کے آرام و آسائش کو ملبیسٹ کر دیا تھا، اس طرح ان کا کیفر کردار ان کے عمل بد کے حسب حال تھا۔

۳۔ اس آیت سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ تمام جرم اور گنہگار قوموں کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے افراد عذاب الہی کے پتے میں جکڑ جاتے اور غفلت و غرور کے پردے ان کی گناہوں سے اٹھ جاتے تو سب کے سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگ جاتے لیکن ایسا اعتراف ان کے لیے کسی طرح فائدہ بخش نہ تھا کیونکہ یہ تو ایک طرح کا اجباری و اضطراری اعتراف تھا۔ اس وقت حالت ہی ایسی ہو جاتی تھی کہ منکر سے منکر تر انسان کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کی بیداری ایک جھوٹی بیداری تھی جو زود گزر اور بے اثر ہوتی ہے۔ جس میں کسی روحانی انقلاب کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا اور نہ اس کا ان کے اوپر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہی اعتراف گناہ بجاات اختیار عذاب آنے سے پہلے ہوتا تو ان کے روحانی انقلاب کی دلیل بن کر ان کی نجات کا باعث بن جاتا۔

۴۔ یہاں پر مفسرین کے درمیان ایک بحث یہ بھی ہے کہ قرآن نے پہلے اہلکناھا۔ دم نے انہیں ہلاک کر دیا، فرمایا، اس کے بعد۔ ف۔ کے ذریعے جسے فائے تفریح کہتے ہیں اور یہ ترتیب زمانی کے لیے آتی ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا۔ فجاءھا باسنا بیانا۔ یعنی پھر رات کے وقت ہمارے عذاب نے انہیں آیا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ عذاب تو ان پر ان کی ہلاکت سے قبل آیا تھا نہ کہ بعد میں؟

اس امر کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ۔ ف۔ ہمیشہ ترتیب زمانی ہی کے لیے نہیں آتی بلکہ اس سے کبھی پہلے مختصر جملے کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی پہلے تو۔ اہلکناھا۔ کہہ کر مختصراً اس کا انجام بیان کیا گیا، اس کے بعد اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی :- ہمارے عذاب نے رات کے وقت یا دوپہر کو جبکہ وہ محو استراحت تھے ان کا دم بھام لیا، اور جس ٹھڑی انہوں نے خود کو ہلاکت کے دروازے پر دیکھا تب انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا اعتراف کیا :- اس طرح کا کلام، کلام عرب میں کم نہیں ہے۔

۵۔ اس طرح کی آیتوں کو اقوام گذشتہ کی تاریخ ہی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اسے اقوام گذشتہ سے مخصوص کرنا چاہیے کہ یہ بات آئی تھی ہر گز نہ آئیں آج کے انسانوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے زبردست تنبیہیں اور خطرے کے الارام ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہیں اور تمام آئندہ آنے والی قوموں کے لیے بھی کیونکہ سنت الہیہ میں تبیین و تریح کے کوئی سنی نہیں ہیں۔

آج کا انسان جسے ایک صنعتی و میکانیکی انسان کہا جاتا ہے اپنی تمام قدروں اور قوتوں کے باوجود جو اس نے بڑی کد کاوش کے بعد حاصل کر رکھی ہیں، زلزلے کے ایک جھٹکے، طوفان کے ایک جھونکے، بادش کے ایک

پتھر سے اور اسی طرح کی دیگر آسانی بلاؤں کے آگے اسی طرح کمزور و ناتواں ہے جس طرح ماقبل تاریخ کے دور میں تھا۔ بنا بریں وہ درد ناک عذاب اور انجام بد جس کا سامنا گذشتہ امتوں کے سنگاروں اور غرور و ہوس رانی میں مست انسانوں کو کرنا پڑا تھا۔ آج کے انسان سے بھی بیدہ نہیں ہے بلکہ اس وقت انسان کو جو قدرت و طاقت حاصل ہو گئی ہے اس کی بنا پر وہ خود اپنی تباہی و عذاب کا سبب بن سکتا ہے اور یہی علم اور طاقت اسے آفرکار ایک ایسی عظیم جنگ کی طرف سے جا رہی ہے جس کی وجہ سے نسل انسانی کے نابود ہونے کا اندیشہ ہے۔ آیا انسان کو ان حادثات سے عبرت نہیں لینا چاہیے اور بیدار نہیں ہونا چاہیے؟

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝

فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلِهِمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

وَالْوِزَنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

ترجمہ

ہم یقیناً ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے،

نیز ان پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔

اور یقیناً (سب کے اعمال کو حرف بہ حرف) ان کے سامنے اپنے (وسیع) علم

کی رُو سے بیان کریں گے، اور ہم (اصولی طور پر) غائب نہ تھے (بلکہ ہم ہر جگہ

حاضر و ناظر تھے)۔

اور اس روز (اعمال کا) وزن کرنا (اور ان کی قیمت معین کرنا) برحق ہے، وہ

لوگ جن کی میزان (عمل) بھاری ہے وہ فلاح یافتہ ہیں۔

(۹)

اور وہ لوگ جن کی میزان (عمل) سبک ہے وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس غلم و ستم کی وجہ سے جو وہ ہماری آیتوں پر روا رکھتے تھے، اپنے سرمایہ وجود سے ہاتھ دھویا ہے

تفسیر

ایک عام باز پرس

گذشتہ آیات میں خدا شناسی اور نزول قرآن کی حوت اشارہ کیا گیا تھا لیکن زیر نظر آیات جن میں مصادک بابت گفتگو کی گئی ہے، فی الواقع یہ ان آیات کی تکمیل کنندہ ہیں۔ علاوہ ازیں گذشتہ آیات میں دنیا میں ظالموں کے ظلم کے نتائج کے بارے میں گفتگو تھی اور ان آیات میں ان لوگوں کی انفرادی سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ان تمام آیات کے درمیان واضح ربط موجود ہے۔

ابتداء میں ایک عام قانون کے طور سے فرماتا ہے: ان تمام لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے ہم یقینی طور سے بروز قیامت سوال کریں گے (فلسئلہ الذین ارسل الیہم)۔

صرف ان سے ہی سوال نہیں کریں گے بلکہ ان کے رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک کس طرح پہنچایا (و لنسئلن المرسلین)۔

بنابری رہبر بھی مسئول ہیں اور پیرو بھی۔ پیشوا بھی جوابدہ ہیں مرید بھی اگرچہ ان دونوں گروہوں کی مسئولیت جدا گانہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے: اس مطلب کی تائید کرتی ہے حضرت فرماتے ہیں:

فیقام المرسل فیستلون عن تأدیة الرسالات التی حملوها الی اممہم
فاخبروا انہم قد اذوا ذلک الی اممہم ...

پیغمبروں کو بروز قیامت رد کا جائزہ لیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ آیا تم نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا یا نہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک اور روایت جو تفسیر علی بن ابراہیم میں مذکور ہے وہ بھی اس کی تائید ہے کہ:

شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ خدا کے علم سے کچھ چیزیں مخفی ہیں اسی لیے وہ بروز قیامت اس طرح کے سوالات کرتے گا، اس توہم کو دور کرنے کے لیے بعد والی آیت میں خدا یقینی طور پر قسمیہ تائید کے ساتھ فرماتا ہے: ہم اپنے

علم و آگاہی کی بناء پر ان کے تمام اعمال کی شرح ان سے بیان کریں گے۔ کیونکہ ہرگز ان سے غائب نہ تھے۔ ہرگز ان کے ساتھ تھے اور ہر حال میں ان کے ہمراہ تھے (فلنقصن علیہم بعلم و ما کننا غائبین)۔

۔ فلنقصن۔ جرمادہ۔ قصہ۔ سے ماخوذ ہے۔ اس کے اصلی معنی ہیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے قطار کی طرح کھڑے ہونا۔ اور چونکہ سرگزشت بیان کرنے میں مطالب و مضامین ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل طور پر آتے جاتے ہیں اس لیے اسے۔ قصہ۔ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ تعزیرات جو جرائم کے بعد مرتب ہوتی ہیں انہیں۔ قصاص۔ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قینچی کو بھی۔ مقص۔ (بروزن پسر) کہتے ہیں کیونکہ وہ پے در پے ہالوں کو کاٹتی ہے نیز کسی چیز کی جستجو کو۔ قص۔ (بروزن مس) کہتے ہیں کیونکہ جستجو اور تفتیش کرنے والا شخص حوادث کی مسلسل تعقیب کرتا ہے۔

چونکہ آیت میں چار قسم کی تاکید ہے (لام قسم۔ وزن تاکید۔ مکرر علم جو نکرہ کی صورت میں ذکر ہوا ہے اور اس سے بیان عظمت مقام ہے اور جملہ۔ تاکنا غائبین۔ ہم کبھی بھی غائب نہ تھے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے اعمال کی تمام جزئیات کو۔ حرف بہ حرف اور۔ سلسلہ وار۔ ان سے بیان کریں گے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی نیت یا عمل ہمارے علم سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ

سوال کس لیے ؟

پہلی بحث جو ہمیں درپیش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے اور اصولی طور سے ہر جگہ ماحضہ و ناظر بھی ہے اس صورت میں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تمام انبیاء اور امتوں سے بغیر کسی استثناء کے باز پرس کرے ؟

اس سوال کا جواب واضح ہے کیونکہ اگر سوال کرنا اطلاع حاصل کرنے کے لیے اور واقعہ معلوم کرنے کے لیے ہو تو جسے معلوم ہے اس کے لیے ایسا سوال کرنا بے فائدہ ہو گا لیکن اگر سوال کا مقصد یہ ہو کہ مخاطب کو متوجہ کیا جائے یا اس سے اتمام حجت کی جائے یا اس کے علاوہ کوئی اور غرض ہو تو اس موقع پر سوال ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ٹیک مشال اس طرح ہے کہ ایک شخص کثیر الفسیان ہو اور ہم نے بہت زیادہ اس کی خدمت کی ہو پھر اس نے بجائے خدمت کے طرح طرح کی خیانتوں سے بدلہ دیا ہو۔ یہ تمام باتیں ہم پر روشن ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس شخص سے باز پرس کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ آیا ہم نے تمہاری طرح طرح کی خدمتیں نہیں کیں ؟ کیا تم نے ان خدمتوں کا حق ادا کیا ؟

اس طرح کے سوالات تحصیل علم کے لیے نہیں بڑا کرتے بلکہ دوسرے کی تنہیم کے لیے ہوتے ہیں یا یہ کہ کسی

خدمت گزار شخص کی قدر دانی اور تشویق کے لیے ہم اس سے بڑھتے ہیں، اس سفر میں جو ڈیوٹی تمہارے سپرد گئی تھی اس کی بابت تم نے کیا کیا؟ در اخلاک ہیں اس کی تمام جزئیات معلوم ہوتی ہیں۔

وہ آیات جن میں سوال کیا گیا ہے

لیکن سہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آیت مورد بحث میں جس صراحت کے ساتھ اور بڑی تاکید و قسم کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز سب سے سوال کیا جائے گا، یہ دوسری بعض آیات سے اختلاف رکھتا ہے۔ مثلاً سورہ رحمان میں یہ آیت ہے:

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ... يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ...

اس روز کسی شخص سے نہ انسانوں سے نہ جنوں سے کوئی سوال کیسا جائے گا بلکہ گناہوں

کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا۔

اسی طرح کی دیگر آیات بھی ہیں جو بروز قیامت سوال کی نفی کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی آیات سوال کا اثبات کرنے والی آیات مثلاً زیر نظر آیت سے کیسے میل کھاتی ہیں۔

لیکن اگر ہم ان آیات میں غور و فکر سے کام لیں تو ہر طرح کا ابہام دور ہو جائے گا کیونکہ جن آیتوں میں بروز قیامت سوال و جواب کا ذکر ہے اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس روز لوگ چند مرحلوں کو طے کریں گے۔ ان میں سے پہلے مرحلے تو ایسے ہوں گے جہاں ان سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے منہ پر ٹھونکا دی جائے گی، صرف ان کے اعضاء و جوارح جنہوں نے ان کے اعمال کے اثرات کو اپنے میں محفوظ کر لیا ہے، ایک لمبے واسطے اور ناقابل تردید گواہ کی حیثیت سے ان کے تمام اعمال کی تفصیل بیان کریں گے۔

اس کے بعد واسطے مرحلے میں ان کے منہ سے ٹھونکا دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بول سکیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ چونکہ وہ اپنے اعضاء کی گواہی دیکھ چکے ہوں گے لہذا انہیں اپنے اعمال کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ بالکل ان غریبوں کی طرح جن کو اپنے جرائم کے چشم دید آثار کو دیکھنے کے بعد سوائے اعتراف کر لینے کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔

بعض مفسرین نے ان آیات میں یہ بھی احتمال دیا ہے کہ جن آیات میں سوال کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد زبانی سوال و جواب ہے، جن آیات میں سوال کا اثبات کیا گیا ہے اس سے مراد اعضاء و جوارح سے سوال کیا جانا ہے۔ چنانچہ جیسے دھمک رخسار راز دل کو آشکار کر دیتا ہے انسانی اعضاء و جوارح حقائق کو ظاہر کر دیں گے۔ ان میں سے کسی صورت میں ان دو طرح کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس کے بعد والی آیت میں بحث عشر و نشر کی تھیل کے لیے مسئلہ - اچھے بُرے اعمال کی پرکھ - کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی مثال قرآن کی دوسری سورتوں میں بھی موجود ہے جیسے سورہ مؤمنون آیات ۱۰۲ - ۱۰۳ اور سورہ قارعہ آیات ۴ - ۵ -

پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ : اعمال کے توے جانے کا مسئلہ اس روز برحق ہے (والوزن یومئذ الحق)

قیامت کے روز اچھے بُرے اعمال کی پرکھ کیلئے ترازو سے کیا مراد ہے

بروز عشر اعمال کے توے جانے کی کیفیت کے بارے میں مفسرین و متکلمین کے درمیان بڑی بحث ہے چرکہ بعض افراد نے یہ خیال کیا ہے کہ وزن و ترازو اُس جہان میں بالکل اس جہان کے وزن و ترازو کی طرح ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس طرح ناچار ہو کر انہوں نے تجسم اعمال کے ذریعے پایہ کہ اس روز خود انسانوں کا وزن کیا جائے گا اس مشکل کا حل ڈھونڈا ہے یہاں تک کہ انہوں نے عبید بن جریس سے ایک عبارت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں :

یؤقی بالرجل الطویل العظیم فلا یزن جناح بعوضۃ

یعنی بروز قیامت طویل العظمت عظیم الجثہ افراد لائے جائیں گے جو ترازو میں پھر کے

پر جتنا وزن بھی نہ رکھتے ہوں گے نہ

اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ لوگ اگرچہ بظاہر بڑے لوگ ہوں گے لیکن فی الحقیقت ان کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔

اگر ہم اُس جہان کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی سے موازنہ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہاں کی ہر چیز اس دنیا سے بالکل الگ ہے جیسے ایک جنین کی شکم مادر کے اندر کی زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف ہے نیز اس بات کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ کسی لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیشہ مصداق موجود ہے پیچھے نہیں جانا چاہئے بلکہ نتیجہ کی زد سے مفہوم کو پرکھنا چاہئے۔ تو قیامت کے روز جو میزان نصب کی جائے گی اس کے معنی بالکل مجھ میں آجائیں گے۔

اس کی توضیح اس طرح ہے کہ سابقہ زمانے میں جبکہ کبھی - چراغ - کا نام دیا جاتا تھا۔ تو ایک برتن کچھ میں آتا تھا جس میں عموماً تیل پڑا ہو اور ایک قندیل (جی) اس میں موجود ہو۔ نیز اس بات کا بھی احتمال ہوتا تھا کہ شاید اس پر ایک جینی بھی موجود ہو جو چراغ کی ہوا سے حفاظت کرے گی جبکہ فی زمانہ اس لفظ - چراغ - سے دوسری چیز مجھ میں آتی ہے۔ ایک ایسی شے جس میں نہ تیل کا کوئی برتن ہے نہ قندیل ہے۔ نہ ہوا کو روکنے کے لیے پہلے کی طرح کا

بنا بریں - وزن - ہ معائنہ مصدق ہے۔ یعنی وزن کرنا۔ اور یہ کلمہ جتنا ہے - الحق - دس کی خبر ہے اگرچہ اس میں دیگر احتمالات بھی ہیں مگر جو ہم نے کہا ہے سب سے زیادہ قرین عقل ہے۔

اس روایت کو تفسیر مجمع البیان اور تفسیر طبری میں عبید بن جریس سے نقل کیا گیا ہے ظاہر عبارت یہ ہے کہ وہ عبید کے الفاظ میں نہ کہ بجز کے۔

فانوس ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز آج کے چراغ کو قدیمی چراغ سے طاقی ہے وہ اس کا نتیجہ ہے یعنی ایک ایسی شے جو تاریکی کو دور کر دے۔

سند - میزان - بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اسی جہان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ غلط - میزان - دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ جیسے - میزان الحرارة - (گرمی جانچنے کا آلہ) - میزان الهواء - (ہوا جانچنے کا آلہ) وغیرہ وغیرہ۔ اسی بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو۔ لیکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء، آدم اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہلبیت طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آیت ونضع الموازين القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا :

والموازين الانبياء والاوصياء ومن الخلق من يدخل الجنة بغیر حساب :

بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور ان کے اوصیائے عظام ہیں اور لوگوں میں سے وہ انفراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے دیکھیں وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہو گا۔

اور دوسری روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے :

- ان امیر المؤمنین والائمة من ذریتہ ہم الموازين -

یعنی امیر المؤمنین اور ان کے فرزند آدم طاہرین میزان اعمال میں :-

نیز حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ میں وارد ہوا ہے :

السلام علیک میزان الاعمال -

- سلام ہو اس پر جو اعمال کی میزان ہے :-

واقعہ یہ ہے کہ اس جہان میں جو مرد اور عورت علی کی دوسے دوسروں کے لیے غور ہیں وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں اور جو شخص میں قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہیں وہ - کم وزن - یا بالکل - بے وزن اور بے السند ہیں۔

یہاں تک کہ اس جہان میں بھی دوستانہ فدا دوسروں کے اعمال کی ستیاس ہیں۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں

بست سے حقائق پر وہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور روز قیامت بمقتضائے آیہ شریفہ - وجس ذوالجلل والاعتماد (ابراہیم - ۱۲۸) روز انکشاف و ظہور ہے اس لیے اس دن یہ واقعیت ظاہر و آشکارا ہو جائے گی۔

اور یہی ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ - موازنہ جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے۔ کیونکہ ادیان و عقائد جو ترازوئے اعمال ہیں وہ متعبد ہیں۔

نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی کسی صفت میں ممتاز تھا، بنا پر ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے اور چونکہ انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں لہذا کسوٹی کا ترازو بھی مختلف ہونا چاہیئے۔

اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض روایات میں اس کا مفہوم عدل کیوں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت سے پوچھا:

”ما معنی المیزان“ قال العدل :

میزان کے معنی کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا عدل ہے۔

ج کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کا مفہوم اس کے معانی میں نہیں ہے۔ کیونکہ دوستان خدا اور وہ مرد اور عورتیں جو نیک عمل ہیں وہ عدل کا مظہر ہیں، یعنی عدل از دوسے مشترک۔ عدل از دوسے عقیدہ عدل از رائے صفات و اعمال و اخلاق کیجئے گا۔

اس کے بعد کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے: ”وہ لوگ جن کا پلہ میزان عمل سے بھاری ہے نہات یافتہ ہیں اور وہ لوگ جن کا پلہ ہلکا ہے وہ“۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ظلم و ستم کی وجہ سے جو انہوں نے بھاری آیات کے بارے میں کیا ہے، اپنے سر پایہ وجود کو کھو دیا ہے۔ ”فمن ثقلت موازينه فاُولئكَ هم المفلحون“ ومن خفت موازينه فاُولئكَ الذین خسروا انفسهم بعبادتنا یظلمون“۔

یہ بات بھی بدیہی ہے کہ میزان کے بھاری اور ہلکے چلنے سے خود ترازو کے پلہ کا بھاری اور ہلکا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو ان ترازوؤں میں توڑے جائیں گے۔

اسی ضمن میں ”خسروا انفسهم“ انہوں نے اپنے سر پایہ وجود کو کھو دیا، اسے اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے افراد بہت بڑے خسارے اور ٹھانے میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بول گھانا اٹھاتا ہے کہ اس کا مال یا مقام دھتہ سے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا گھانا اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے سر پایہ ہستی کو کھو بیٹھتا ہے اس طرح کہ اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی دھتہ نہیں آتا۔ یقیناً یہ سب سے بڑا اور بُرا خسارہ ہے۔

آخر آیت میں جو یہ آیا ہے کہ ”کافوا بآئتنا یظلمون“ بھاری آیتوں کے بارے میں ظلم کرتے تھے

اس تفسیر سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اس طرح کے لوگ صرف اپنی ہی جانوں پر غلم نہیں کرتے بلکہ خدا نے ہدایت خلق کے لیے جو نظام قائم کیے ہیں ان پر بھی ستم کرتے ہیں کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے یہ نظام خلق کی ہدایت و نجات کا وسیلہ بنیں۔ لیکن جب ان سے بے اعتنائی برتی جائے گی تو ان سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکے گا اور اس طرح ان پر غلم ہوگا۔

بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس مقام پر آیات سے مراد دین کے عظیم رموز اور آخر حدیثی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اس طرح کی تفسیروں کا یہ منشا نہیں ہے کہ آیت صرف اسی تفسیر کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ جائے بلکہ یہ معنی آیت کے ایک روشن مصداق کی حیثیت رکھتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت میں آیت پر غلم کے معنی یہ لیے ہیں کہ آیت کا انکار کیا جائے یا اس کے ساتھ کفر کیا جائے، یقیناً یہ معنی بھی غلم کے مفہوم سے بعید نہیں، قرآن کی بعض دیگر آیات میں بھی غلم اس معنی میں آیا ہے۔

⑩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ

⑥ ہم نے زمین پر تسلط، مالکیت اور حکومت تمہارے لیے قرار دی ہے اور زندگی کے لیے طرح طرح کے وسائل تمہارے لیے فراہم کیے ہیں لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو (اور خدا کی ان تمام نعمتوں کو بر محل صرف نہیں کرتے)۔

تفسیر

جہاں ہستی میں انسان کا عظیم الشان مقام

جن آیات میں بعد از معاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان کے بعد اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں موضوع گفتگو یہ امور ہیں: - انسان اور اس کے مقام کی عظمت و اہمیت، اس طرح کے اختیارات کی کیفیت جو اللہ نے اسے عطا کیے ہیں اور وہ عہد و پیمان جو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے اس سے لیے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ تربیت انسانی کی بنیاد مستحکم ہو اور اس کی ترقی کی راہ ہموار ہو۔

سب سے پہلے ایک آیت میں ان تمام مطالب کو بطور خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے، پھر بعد والی آیات میں اس کی تشریح و تفصیل بیان کی گئی ہے۔

شروع میں فرماتا ہے: ہم نے زمین پر تمہیں مالکیت، حکومت اور تسلط عطا کیا ہے (وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ)۔

اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے طرح طرح کے وسائل پیدا کیے ہیں (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ)۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نعمتوں اور عیبوں کا بہت کم شکر کرتے ہو (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ)۔ تمہیں بے صرف یہ سنی نہیں ہیں کہ کسی شخص کو کسی جگہ ٹھہرا دیا جائے، بلکہ اس کے معنی میں ہے کہ اسے وہاں کام کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہو وہ بھی اس کے لیے فراہم کیے جائیں، اسے قوت و توانا دی جائے۔ کام کرنے کے تمام آلات فراہم کیے جائیں اور رکاوٹیں اور کی جائیں، ان تمام امور پر غلط، تمہیں بولا جاتا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے:

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ:

ہم نے اس طرح یوسفؑ کو زمین پر قبضہ عطا کیا (اور ہر طرح کی قدرت ان کے اختیار

میں دی)۔ (یوسف: ۵۶)

اس آیت میں بھی دیگر آیات کی مانند پروردگار کی نعمتوں کے ذکر کے بعد بندوں کو شکرگزاری کی دعوت دی گئی ہے اور ان کی ناپاسی اور کفرانِ نعمت کی مذمت کی گئی ہے۔

یہ امر بدیہی ہے کہ لوگوں میں خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شکرگزاری اور قدر دانی کا جذبہ بیدار کرنا صرف اس لیے ہے کہ بندہ فرمانِ فطرت کے مطابق ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اسے پہچانے اور اس کے ہر فرمان کو جان و دل سے قبول کرے اور اس کی ہدایت و تربیت کا سامان ہو جائے، نہ یہ کہ شکرگزاری کا کوئی فائدہ پروردگارِ عالم کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کا جو کچھ بھی اثر اور فائدہ ہے وہ دیگر جہادوں کی طرح خود انسان ہی کو پہنچتا ہے۔

- ① وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝
- ② قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝

۱۳ قَالَ قَاهِطٌ مِّنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَشْكُرَ فِيهَا فَاخْرُجْ
إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

۱۴ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

۱۵ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝

۱۶ قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

۱۷ ثُمَّ لَا يَتَنَبَّهُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝

۱۸ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا لَعَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

ترجمہ

۱۱ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بتائی، اس کے بعد ہم نے

فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ

سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔

۱۲ (خدا نے اس سے) فرمایا: تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا

اُس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔

۱۳ کہا اس (مقام و مرتبہ سے اتر جا! تجھے اس مقام و مرتبہ) میں یہ حق نہیں پہنچا کہ تو تکبر

کرے، تو یہاں سے نکل جا، تو پست و حقیر افراد میں سے ہے۔

۱۴ اس (شیطان) نے کہا مجھے روزِ محشر تک کے لیے ہمت دے (اور زندہ رہنے دے)۔

(۱۵) (اللہ نے) فرمایا: تو صلت یافتہ افراد میں سے ہے۔

(۱۶) اس نے کہا: اب جبکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کی تاک میں رہوں گا۔

(۱۷) اس کے بعد ان کے آگے سے پیچھے سے، داہنی طرف سے، بائیں طرف سے ان کی طرف آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔

(۱۸) (اللہ نے) فرمایا: اس (مقام) سے ذلت و خواری کے ساتھ باہر نکل جا، جو شخص بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا۔ میں ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔

تفسیر

ابلیس کی سرکشی اور عصیان کا ماجرا

قرآن کریم کی سات سورتوں میں انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے اور جیسا کہ سابقہ بیان کیا گیا ہے اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور موجودات عالم میں اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے اور اس کے وجود میں جذبہ شکرگزاری بیدار کیا جائے۔

اس سورہ میں مختلف تعبیروں سے خاک سے انسان کی خلقت، اس کے بے فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کی سرکشی نیز اس کے بعد نوح انسانی کو تباہ کرنے کے لیے اس کے گھات میں رہنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

پہلی سورہ بخت آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں شکل و صورت دی اس کے بعد ہم نے فرشتوں کو (اور ان کے درمیان ابلیس کو بھی جو آخرچہ فرشتوں میں سے نہ تھا لیکن ان کے درمیان تھا) حکم دیا کہ آدم (جو تمہارا جدِ اول تھا) کے لیے سجدہ کریں (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ)۔

سب نے جان و دل سے اس فرمان کو قبول کیا اور انہوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا (فَسَجَدُوا إِلَّا ابْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ)۔

آیت مذکورہ بالا میں خلقت کا ذکر صورت بندی سے پہلے کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ ہم نے سب سے پہلے خلقت انسانی کے مادہ اول کو پیدا کیا اور پھر ہم نے اسے انسانی

شکل عطا کی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ آیت ۳۲ کے ضمن میں بیان کیا ہے، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، سجدہ عبادت نہ تھا، کیونکہ پرستش صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، بلکہ یہاں پر سجدہ ہر اسے خضوع و احترام تھا (یعنی انہوں نے آدم کے آگے اظہار فروتنی کیا تھا) یا یہ کہ یہ سجدہ خدا کے لیے شکرانہ کے طور پر تھا کہ اس نے ایک ایسی موزوں، مناسب اور با عظمت مخلوق پیدا کی ہے۔

نیز ہم اسی آیت کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں کہ: ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، بلکہ آیات قرآنی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ ایک اور قسم کی مخلوق تھا جس کا نام جن ہے۔ یہ توضیح کے لیے باہم رہانی تفسیر نمونہ جلد اول صفحہ ۱۹۰، اردو ترجمہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس کے بعد کی آیت میں فرمایا گیا ہے: خدا نے، ابلیس کی سرکشی اور طغیان کی وجہ اس کا مواخذہ کیا اور کہا: اس بات کا کیا سبب ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور میرے فرمان کو نظر انداز کر دیا ہے؟ (قال ما منعک ان لا تسجد اذا امرتک)۔

اس نے جواب میں ایک نادرست بہانے کا سہارا لیا اور کہا: میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آب و گل سے (قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتہ من طین)۔ گویا اسے خیال تھا کہ آگ، خاک سے بہتر و افضل ہے، یہ ابلیس کی ایک بڑی غلط فہمی تھی، شاید اسے غلط فہمی بھی نہ تھی بلکہ جان بوجہ کر ٹھوٹ بول رہا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خاک طرح طرح کی برکتوں کا سرہنہ، تمام مواد حیاتی کا منبع اور زندہ موجودات کی بنیاد ہے، جبکہ آگ میں یہ خصوصیات موجود نہیں ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ آگ موجودات جہان کے تجزیہ و ترکیب کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، لیکن زندہ موجودات کی ہستی میں بنیادی حیثیت ان مواد کو حاصل ہے جو خاک کے اندر موجود ہیں، آگ تو صرف ان کی تکمیل کا ایک وسیلہ ہے۔

یہ بھی درست ہے کہ کراہ زمین اپنی آفرینش میں سورج سے جدا ہوا تھا، وہ آگ کے ایک گولے کی طرح تھا جو بعد میں تدریجاً ٹھنڈا ہوتا گیا لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ زمین جب تک گرم اور شعلہ ور تھی اس میں کوئی زندہ مخلوق نہیں پائی جاتی تھی اس میں زندگی اس وقت پیدا ہوئی جب آگ کی جگہ خاک و گل نے لے لی۔

علاوہ بریں ہر آگ جو زمین میں پیدا ہوتی ہے انہی مواد سے ظاہر ہوتی ہے جو خاک سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ خاک سے درخت اُگتے ہیں اور درخت سے آگ نکلتی ہے، حتیٰ کہ تیسل کے اجزاء یا جیلنے والی چربیاں ان سب کی بازگشت خاک کی طرف سے یا ان حیوانات کی طرف جو نباتات سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔

ان تمام باتوں سے بحث کر سچا جائے تو معلوم ہوگا کہ امتیاز و خصوصیت صرف یہ نہ تھی کہ ان کی خلقت

خاک سے جڑی ہے جبکہ آدم کا امتیاز اس بات میں تھا کہ ان میں روح انسانیت پائی باقی تھی جس کی وجہ سے وہ مقام خلافت الہی اور خدا کی نمائندگی کے مرتبے پر فائز تھے۔ اس بنا پر یہ مانا گیا کہ شیطان کی خلعت کا مادہ اول افضل تھا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حضرت آدم جنہیں اللہ نے روح و خلعت عطا کی اور اپنی نمائندگی کے مرتبے پر فائز کیا۔ کے سامنے سجدہ و فروتنی نہ کرے۔ ظاہر یہ ہے کہ شیطان ان تمام باتوں کو جاننا تھا، صرف اس کی نخوت و تکبر نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ باقی یہ سب باتیں بہانہ تراشیاں تھیں۔

سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان تھا

اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی متعدد حدیثوں میں اس بات کی شدت سے مذمت کی گئی ہے کہ احکام دین میں قیاس سے کام لیا جائے۔ اب ان روایات میں ہم پڑھیں گے کہ جس شخص نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔

دارک و کتب اہل سنت میں بھی جیسے تفسیر المنار اور تفسیر طبری میں یہی بات ابن عباس اور حسن بصری سے نقل کی گئی ہے۔

قیاس سے مراد یہ ہے کہ دو موضوع جو بعض جہات میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوں ان میں سے ایک کا دوسرے پر قیاس کیا جائے اور وہی حکم جو پہلے موضوع کا ہے دوسرے موضوع میں بھی اسے جاری کیا جائے۔ بغیر اس کے کہ پہلے حکم کے اسرار اور ظلیفے کا ہمیں علم ہو مثلاً یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا پیشاب نجس و ناپاک ہے، اور اس سے پرہیز کرنا پابغیہ۔ اس کے بعد ہم انسان کے - پسینہ - کا بھی اس پر قیاس کریں اور یہ کہیں کہ چونکہ یہ دونوں نیال بعض حیثیتوں سے اور اپنے بعض اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں لہذا دونوں ناپاک و نجس ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں نیال اگرچہ بعض جہات سے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن دیگر جہات سے مختلف بھی ہیں، ایک رقیق ہے دوسرا قدرے گاڑھا ہے۔ ایک سے اجتناب کرنا آسان ہے دوسرے سے بہت مشکل ہے۔ علاوہ بریں پیشاب سے اجتناب کرنے کا فلسفہ پورے طور سے ہمیں نہیں معلوم۔ لہذا یہ مقایسہ ایک انداز سے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اسی وجہ سے ہمارے پیشواؤں نے جن کے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ماخوذ ہیں، قیاس کی سخت مذمت کی ہے اور اسے باطل باطل مانا ہے کیونکہ اگر قیاس کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھل جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص اپنے حدود و مطلقے اور کوتاہ فکر کے باوجود احکام شریعت میں قیاس سے کام لینے لگے گا اور جہاں بھی دو چیزوں میں متوڑی مشابہت دیکھی ایک کا حکم دوسری پر لگانے لگاؤ۔ اس طرح قوانین اسلام اور شریعت کے احکام میں ہرج مرج مچ جائے گا۔

تفسیر نور العین جلد ۱۰ ص ۹۰

تفسیر المنار جلد ۲ ص ۳۳۱، تفسیر طبری جلد ۲ ص ۹۰، تفسیر قرطبی جلد ۲ ص ۳۰۰

عقل کی رُو سے بھی قیاس کا منوع ہونا صرف دینی قوانین پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ایک بیمار کا نسخہ دوسرے بیمار کو ہرگز نہ استعمال کرایا جائے چاہے دونوں کی بیماری ظاہری طور پر ایک جیسی ہو۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ دونوں بیمار ممکن ہے بیماری نظر میں آپس میں مشابہ ہوں، لیکن بہت سی چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے دوا کے لیے قوت برداشت، خون کا گروپ اور خون میں شکر اور چربی کی مقدار۔ ایک عام شخص ہرگز ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ان کی تشخیص کر سکتا ہے انہیں تو ایک ماہر طبیب ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر ان خصوصیات پر نظر رکھے بغیر ایک مریض کی دوا دوسرے مریض کو دے دی جائے تو بھائے فائدہ پہنچانے کے ہو سکتا ہے اسے ان نقصان پہنچ جائے، نقصان بھی ایسا جس کا کوئی تدارک اور علاج نہ ہو سکے۔

یہ ایک مثال تھی، ورنہ احکام الہی اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور نازک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ اگر احکام خدا کے بارے میں قیاس کیا جائے تو دین خدامٹ جائے گا یا یہ کہ قیاس کی خرابیاں اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔

ملاوہ بریں احکام الہی معلوم کرنے کے لیے قیاس کا سارا مینا اس بات کی نشانی ہے کہ دین اسلام نامکمل ہے کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے دین میں ہر موضوع کے متعلق کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہے اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر قرآن و حدیث نے روشنی نہ ڈالی ہو تو پھر قیاس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ مکتب کے ماننے والے قیاس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے تمام ضروری احکام دینِ اطمینت ظاہری سے حاصل کرتے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی نائب اور وارث ہیں۔ لیکن فقہائے اہلسنت نے چونکہ مکتب اہل بیت (جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہ قرآن کے بعد مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے) کو نذر طاق نسبیان کر دیا ہے اور اس بنا پر احکام اسلامی کے مدارک کی ان کے پاس بھی ہو گئی ہے، لہذا ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ وہ قیاس کی طرف دست سوال دراز کریں۔

اب دیا شیطان کا معاملہ جس کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ وہ پہلا فرد ہے جس نے قیاس سے کام لیا اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس نے اپنی مادی خلقت کو آدم کی خلقت پر قیاس کیا اور بعض جہات سے خاک پر آگ کی برتری کو، آگ کی گلی برتری کی دلیل قرار دیا اس نے خاک کے دیگر امتیازات پر نظر نہ کیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے خود آدم کے روحانی و معنوی امتیازات پر توجہ نہیں کی۔ اصطلاحاً اس قیاس کو قیاس اولویت کہا جاتا ہے۔ اس نے اس قیاس کے ذریعے جو حصے تخمین و گمان اور سطحی مطالعے پر مبنی تھا، اپنے کو آدم سے بہتر و برتر سمجھ لیا۔ حتیٰ کہ اس نے اسی باطل قیاس کے بل بوتے پر فرمانِ الہی کو ٹھکرانے کی جرأت کی۔

قابل توجہ امر یہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات منقول ہیں ان میں سے ہے کہ :

”من قاس امرالدين مبرايم قرينه الله تعالى يوم القيامة بابليس :
جو شخص دین کے امور میں اپنے قیاس کو کام میں لائے گا، اسے خدا پر دوز قیامت ابلیس
کے ساتھ لائے گا۔“

خلاصہ یہ کہ ایک موضوع کا دوسرے موضوع پر قیاس کرنا، بغیر اس کے کہ اس کے تمام اسرار و رموز سے آگاہی ہو ان دونوں موضوعوں کے لیے ایک جیسے حکم کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر مسافر مذہبی میں قیاس کا راستہ نکل جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احکام الہی کا کوئی ضابطہ باقی نہ رہے گا کیونکہ اس امر کا امکان ہو گا کہ ایک شخص کسی موضوع میں اپنی سمجھ کے مطابق قیاس کرے اور اس سے تحریم کا حکم اخذ کرے جبکہ کوئی دوسرا شخص اسی موضوع کو دوسرے موضوع پر قیاس کرے اور اس سے حلال ہونے کا نتیجہ نکالے۔

ایک استثناء

صرف ایک موضوع ایسا ہے جس کا استثناء کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ قانون بنانے والا مثلاً طیب اپنے حکم کا فلسفہ و دلیل بیان کر دے، پس اس صورت میں نہیں ہے کہ جہاں بھی وہ دلیل اور فلسفہ پایا جائے وہاں اس حکم کو جاری کیا جائے۔ اسے اصطلاح میں ”قیاس منصوص العلۃ“ کہتے ہیں۔ مثلاً اگر طیب بیمار سے یہ کہے کہ فلاں میوہ سے پرہیز کرنا کیونکہ وہ ترشش ہے۔ اس سے بیمار یہ سمجھے گا کہ اس کے لیے ترشی سہتر ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیئے چاہے وہ کسی اور میوہ میں پائی جائے۔ بالکل اسی طرح قرآن یا سنت میں اس بات کی تصریح موجود ہو کہ شراب سے پرہیز کر دیکر وہ نشہ آور ہے، اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر نشہ آور مائع دھما ہے وہ شراب نہ بھی ہو حرام ہے۔ اس طرح کا قیاس منوع نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل قطعی کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ قیاس صرف اس جگہ منوع ہے جہاں ہم حکم کے فلسفہ و دلیل کو تمام جہات سے اذرا سے یقین نہ جان سکیں۔

قیاس کا موضوع ایک طویل الذیل موضوع ہے، بطور بالا میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ مختصراً اور خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مزید توضیح کے لیے اصول فقہ اور احادیث کی کتابوں میں باب قیاس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہم یہاں پر ایک حدیث نقل کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں :

کتاب مثل اشراعیع میں منقول ہے :

ایک دفعہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم احکام خدا میں اپنے قیاس سے کام لیتے ہو !
ابو حنیفہ نے جواب دیا : جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں قیاس کرتا ہوں۔

انک نے فرمایا: آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا جب اس نے کہا تھا: خلقتنی من نار و خلقتنی من طین، اس نے آگ اور مٹی کا ہام قیاس کیا حالانکہ وہ آدم کی نورانیت و روحانیت کا آگ سے قیاس کرتا تو اسے ان دونوں کے درمیان بڑا فرق معلوم ہو جاتا، اور نورانیت و روحانیت کو آگ پر جو فوقیت حاصل ہے اسے پہچان لیتا۔

ایک سوال کا جواب

یہاں پر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ شیطان نے خدا سے کس طرح گفتگو کی، کیا اس پر بھی وحی نازل ہوتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا بات کرنا ہمیشہ وحی کا پہلو نہیں رکھتا، کیونکہ وحی کا مفہوم ہے - پیام رسالت و نبوت - اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ خدا کسی شخص سے، مذہب، زبان و ملیت، بلکہ بہرہ و رنگ و رومی، کسی فرشتے کے ذریعے بات کرے، چاہے یہ شخص صالح افراد میں سے ہو جیسے مریم و مادر حضرت موسیٰ یا غیر صالح ہو جیسے شیطان۔

اب ہم باقی آیات کی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

چونکہ شیطان کا آدم کو مجدد کرنے سے انکار، ایک عام اور معمولی انکار نہ تھا اور نہ ہی ایک عام گناہ شمار ہو سکتا تھا بلکہ یہ ایک سرکش اور اعتراض تھا جس میں مقام پروردگار کا انکار چھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ: میں آدم سے بہتر ہوں، درحقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو مجدد کرنے کے بارے میں تیرا حکم حکمت و عدالت کے خلاف ہے اور - مرجوح - (پست) - کو - راجح - (جند) پر مقدم کرنے کا باعث ہے، اس وجہ سے اس کے اس انکار کا رشتہ کفر سے اور پروردگار کی حکمت اور علم کے انکار سے ملا ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس مقام اور مرتبے سے گر گیا جو اسے بارگاہ اعدیت میں حاصل تھا، یہی وجہ تھی کہ خدا نے اسے اس جند مرتبہ سے نکال دیا، جو اس نے فرشتوں کی صفوں کے درمیان حاصل کیا تھا اور اس سے فرمایا: اس مقام و مرتبہ سے گر جا، قال فاصبٹ منها۔ اس آیت میں - منها - میں جو ضمیر ہے اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آسمان یا بہشت کی طرف پلٹتی ہے جبکہ بعض مفسرین نے اس سے مراد - مقام و مرتبہ - لیا ہے، اگرچہ نتیجے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔

بعد ازاں اس جملے کے ذریعے اس کے سقوط و منزل کی اصل وجہ بیان فرمائی ہے: تجھے اس بات کا حق نہیں کہ تو اس مقام و مرتبے میں ٹھیکر کا راستہ اختیار کرے، فضا یکو بس لٹ ان تنکب فیہا، -

ایک مرتبہ مزید تاکید کے لیے فرمایا: باہر نکل جا کہ تو پست و ذلیل افراد میں سے ہے، یعنی تو اپنے اس عمل

کی وجہ سے نہ صرف کسی بزرگی کو حاصل نہ کر سکا بلکہ پستی و خواری کے گڑھے میں جا گرا (فاخر ج انکے من الصاغرین)۔

اس جملے سے بخوبی واضح ہو گیا کہ شیطان کی تمام بدبختی اس کے تکبر کی وجہ سے تھی۔ اس کی یہ خود پسندی اور غرور کہ اس نے خود کو اس مرتبے پر قرار دیا جس کا وہ حقیقت میں مستحق نہ تھا، اس امر کا سبب بنا کہ اس نے نہ صرف آدم کے لیے سجدہ نہ کیا بلکہ اس نے خدا کے علم و حکمت کا بھی انکار کر دیا اور اس کے فرمان پر نکتہ چینی کی جس کے نتیجے میں اس نے اپنا مقام و مرتبہ کھو دیا اور بجائے بزرگی کے ابدی پستی و ذلت کو خرید لیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اپنے مقصد و مراد کو نہ پاسکا بلکہ اس کے بالکل برعکس دوسری سمت میں نکل گیا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے شیخ ابیلائے کے خطبہ - قاصدہ - میں تکبر، خود پسندی اور غرور کی مذمت میں یوں فرمایا ہے :

فاعتبروا بما كان من فعل الله با بليس اذا حبط عمله الطويل وجهده
الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف .. عن كبر ساعة واحدة فمن ذا
بعد ابليس يسلم على الله بمثل معصيته ؟ ! كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة
بشرأ بما اخرج به منها ملكا ان حكمه في اهل السما والارض الواحد
عبرت حاصل کرو اس بات سے جو اللہ نے ابلیس کے بارے میں کی، اس وقت جبکہ شیطان
کے تمام اعمال اس کی، طول و طویل عبادتیں، پیچ و پھڑکیوں سے اس نے چھ ہزار سال کی طویل مدت
میں خدا کی بندگی کی راہ میں انجام دی تھیں ... ایک گھڑی کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان
سب کو برباد کر دیا۔ جب یہ کیفیت ہو تو ابلیس کے اس انجام کے بعد کس کی مجال ہے کہ وہی
معصیت کرے جو اس نے کی تھی عذاب الہی سے نجات حاصل کرے ؟ نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں
ہے کہ خدا کسی انسان کو اس عمل کے ساتھ جنت عطا کرے جس کی وجہ سے ایک فرشتے کو جنت
سے باہر نکال دیا۔ اللہ کا حکم اہل آسمان و اہل زمین کے لیے ایک ہے۔

نیز ایک حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام سے اس طرح مروی ہے :

مناہوں کی کئی قسمیں اور کئی اسباب ہیں، لیکن معصیت پروردگار کا سب سے بڑا سبب تکبر
ہے، جو ابلیس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس نے خدا کے فرمان سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں
میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا گناہ، حرص بنا، جس کی بنا پر حضرت آدم و حوا سے گناہ راور
ترک اولی، سرزد ہوا۔ اس کے بعد، حسد، ہے جو ان کے بیٹے (قابیل) کے گناہ کا سبب بنا،

۱۔ ابیلائے خطبہ ۱۹۰ مطابق شیخ ابیوف صبحی ص ۱۰۰

۲۔ یہاں شیطان پر غلط فرشتہ، کلا اطلاق اس بنا پر کیا گیا کہ وہ فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا اور وہ فرشتہ طیب تھا اس سے قبل جی اسکی معرفت اشارہ ہو چکا ہے۔

جس نے اپنے بھائی (ہابیل) سے حسد کیا اور اسے قتل کر دیا۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

اصول الکفر ثلاثۃ الحرص والاستکبار والحسد . فاما الحرص فان
 ادم حين نهب عن الشجرة . حمزه الحرص على ان اكل منها . واما
 الاستکبار فابليس حيث امر بالسجود لآدم فأبى . واما الحسد فابنا
 آدم حيث قتل احدهما صاحبه .

کفر و معصیت کی جڑیں تین ہیں: حرص، تکبر اور حسد۔ حرص اس بات کا سبب بنا کہ
 آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا، تکبر کی وجہ سے ابلیس نے خدا کے فرمان کو ماننے سے انکار کیا۔ اب
 رہا حسد تو اس کی وجہ سے آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا۔

لیکن شیطان کی داستان اسی جگہ پر ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ درگاہ خداوندی سے
 نکال دیا گیا ہے تو اس کی سرکشی اور ہمت دھری میں اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بجائے شرمندگی اور توبہ
 کے اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کی طرف پلٹے اور اپنی غلطی کی اعتراف کرے، اس نے خدا سے صرٹ اس
 بات کی درخواست کی کہ: "خدا یا! مجھے دنیا کے انتقام تک کے لیے مہلت عطا فرما دے اور زندگی عطا کر
 (قال انظر فست الی یوم یبعثون)۔"

اس کی یہ درخواست قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھے مہلت دی جاتی ہے (قال انک
 من المُنظَرین)۔

اگرچہ اس آیت میں اس بات کی صراحت نہیں کی گئی کہ ابلیس کی درخواست کس حد تک منظور ہوئی
 لیکن سورہ ہجر کی آیت ۳۸ میں ہے:

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

تجہ کو ایک روز معین تک کے لیے مہلت دی گئی یعنی اس کی پوری درخواست منظور نہیں
 ہوئی بلکہ جس مقدار میں خدا نے چاہا اتنی مہلت عطا کی۔

انشاء اللہ ہم اس آیت کے ذیل میں اس بارے میں بحث کریں گے۔

لیکن اس نے جو یہ مہلت حاصل کی وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنی غلطی کا تدارک کرے بلکہ اس نے اس
 طولانی عمر کے حاصل کرنے کا مقصد اس طرح بیان کیا: اب جبکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو میں بھی تیرے
 سیدھے راستے پر تاک لگا کر بیٹھوں گا (مورچہ بناؤں گا) اور ان (اولادِ آدم) کو راستے سے ہٹا دوں گا (قال

فَبِمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔
تاکہ جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اسی طرح وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔

مسک جبر کا بانی بھی ابلیس تھا

مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے اپنی برائت بیان کرنے کے لیے جبر کی نسبت خدا کی طرف دی اور کہا: ”چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی نسل آدم کی گمراہی کے لیے پوری کوشش کروں گا۔“

اگرچہ کچھ مفسرین کا اس بات پر اصرار ہے کہ جبر۔ فَبِمَا آغْوَيْتَنِي۔ کی اس طرح سے تفسیر کریں کہ اس سے۔ جبر۔ نہ نکلے۔ لیکن یہ ظاہر اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس جملہ کا ظاہر۔ جبر۔ کے معنی دیتا ہے اور شیطان سے بھی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔

اس امر کی گواہ حضرت امیر المومنین کی وہ حدیث ہے جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ جنگ صفین سے ہٹ رہے تھے اور ایک بوڑھے شخص نے آپ سے۔ قضاء و قدر۔ کے متعلق سوال کیا حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا:

”ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب قضاء و قدر الہی تھا:

اس سے وہ بوڑھا شخص یہ سمجھا کہ اس سے مراد وہی۔ مسد جبر ہے۔ حضرت نے اس وقت اس کو بڑی شدت کے ساتھ اس خیال باطل سے روکا اور ایک طویل گفتگو کے ضمن میں اس سے فرمایا:

”تِلْكَ مَقَالَةُ اخوان عبدة الاوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان“

یہ نبت پرستوں اور دشمنان خدا اور شیطانی گروہ کا مقولہ ہے بلکہ

اس کے بعد آپ نے۔ قضاء و قدر۔ کے معنی قضاء و قدر تشریحی کے یکے یعنی اس سے مراد خدا کے فرامین اور تکالیف شرعیہ ہیں۔ بہر حال اس سے معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے جس نے۔ مسک جبر یہ۔ کی حسامی بھری وہ۔ شیطان ہی تھا۔

اس کے بعد شیطان نے اپنی بات کی مزید تائید و تاکید کے لیے یوں کہا: میں نہ صرف یہ کہ ان کے راستے پر اپنا مورچہ قائم کروں گا بلکہ ان کے سامنے سے۔ پیچھے سے۔ داہنی جانب سے۔ بائیں جانب سے گویا چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا جس کے نتیجے میں تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاسنے کا مشعر
لَا تَنْفَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔

۱۔ اصول کمال جلد ۱ باب جبر و قدر ص ۱۶۰۔

مذکورہ بالا تعبیر سے نکلن ہے مراد یہ ہو کہ شیطان ہر طرف سے انسان کا محاصرہ کرے گا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر وسید اختیار کرے گا اور یہ تعبیر بیماری، روزمرہ کی کھٹکوں میں بھی ملتی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص چاروں طرف سے قرض میں یا مرض میں کھڑا ہے۔

اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زیادہ تر اور عموماً غلبت ان چار طرف ہوتی ہے۔

لیکن ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اس میں ان - چار جہت - کی ایک ٹھری تفسیر ملتی ہے۔ اس میں ایک جگہ یہ حضرت فرماتے ہیں :

شیطان جو آگے سے آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کو جو انسان کے آگے ہے اس کی نظر میں سبک کر دیتا ہے۔ اور پیچھے سے آنے کے معنی یہ ہیں کہ : شیطان انسان کو مال جمع کرنے اور اولاد کی خاطر بخل کرنے کے لیے ورغلا تا ہے۔ اور وہ اپنی طرف سے آنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان کے دل میں شک و شبہ ڈال کر اس کے امور معنوی کو ضائع کر دیتا ہے اور بائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کی نگاہ میں لذات مادی و شہوات دنیوی کو حسین بنا کر پیش کرتا ہے بلکہ

زیر بحث آیت کے آخر میں ایک مرتبہ اور شیطان کو یہ فرمان دیا جاتا ہے کہ وہ مقام قرب الہی اور اپنی سابقہ منزلت اور درجے سے نکل جائے۔ بس اتنا فرق ہے کہ یہاں پر اس کے باہر نکل جانے کا فرمان شدید تر اور زیادہ تحقیر آمیز ہے جس میں صادر ہوا ہے۔ یہ شاید شیطان کی جرأت و جسارت اور اس جہٹ دھری کی وجہ سے ہے جس کا اظہار اس نے افراد انسانی کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں کیا تھا یعنی شروع میں اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے اس کے خدج کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا گناہ یہ کیا کہ خدا کے سامنے بنی آدم کو بہکانے کا عہد کیا اور ایسی بات کہی گویا وہ خدا کو دھمکی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ لہذا خدا نے اس سے فرمایا : اس مقام سے بدترین ننگ و عار کے ساتھ نکل جا اور ذلت و خواری کے ساتھ نیچے اتر جا و قال اخراج منها صدو منا صد حوزا) یت

اور فرمایا : میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا میں جہنم کو تجھ سے اور اس سے ہر

۱۔ تفسیر : مجمع البیان - جلد ۳ ص ۳۰۳۔

۲۔ مذکور - ہادۃ - ذمہ - (بروزن حم) سے ہے جس کے معنی ہیں عیب شدید - ہجر - ہادۃ - (بروزن و ہجر) سے ہے

جس کے معنی ہیں ذلت و خواری کے ساتھ باہر نکال دینا۔

دوں گار لمن تبعك منهم لاملن جہنم منكم اجمعين)۔

شیطان کی پیدائش اور اسے مہلت دینے کا فلسفہ

اس طرح کی بحثوں میں بالعموم مختلف سوال ذہن میں آتے ہیں جن میں سب سے اہم دو سوال ہیں :

۱۔ خدا نے شیطان کو کس لیے پیدا کیا ؟ جبکہ اُسے علم تھا کہ وہ ہر طرح کی گمراہی اور دوسوسہ انگیزی کا سرچشمہ ہے ۔

۲۔ جبکہ شیطان اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کے بعد اللہ نے اُس کی درخواست کو کیوں منظور کیا کہ اسے ایک طولانی عمر دی جائے ؟

پہلے سوال کا جواب ہم نے تفسیر نوذ کی پہلی جلد میں دیا ہے کہ :

اولاً۔ شروع میں شیطان کی خلقت پاک اور بے عیب تھی ۔ اسی لیے وہ سالہائے دراز تک فرشتوں کی صفوں میں رہ کر عبادت کرتا رہا اور مقام قرب الہی پر فائز تھا ۔ اگرچہ اپنی آفرینش کے لحاظ سے ان میں سے نہ تھا ۔ اس کے بعد اس نے اپنی آزادی سے سوء استفادہ کیا اور اپنی سرکش ، طغیان کی وجہ سے رائدۃ بارگاہ الہی ہو گیا اور اس نے ۔ شیطان ۔ کا لقب حاصل کیا ۔

ثانیاً۔ شیطان کا وجود راہ حق پر چلنے والوں کے لیے نہ صرف یہ کہ ضرر رساں نہیں بلکہ یہ ان کی ترقی و کمال کا ایک امتیاز ہے کیونکہ انسان کے مقابلے میں ایک قوی دشمن کا وجود درحقیقت انسان کی قوت اور پہنچنے کا ایک سبب ہے ۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی کوئی ترقی کرتا ہے وہاں اس کے سامنے کوئی متضاد چیز ضرور موجود ہوتی ہے ۔ کوئی موجود راہ کمال میں اُس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک اس کے سامنے کوئی ذرہ استعانت موجود نہ ہو ۔

نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان اگرچہ اپنی آزادی ارادہ کی وجہ سے اپنی بد اعمالیوں کا جواب دہ ہے لیکن اس کی دوسوسہ انگیزیاں بندگان خدا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو راہ حق پر گامزن ہونا چاہتے ہیں ضرر رساں نہیں بلکہ بالواسطہ ان کے لیے مفید ہیں ۔

دوسرے سوال کا جواب بھی اس بات سے ظاہر ہو جائے گا جو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں کہی ہے کیونکہ ایک منفی نفع کے طور پر اس کی زندگی کا اس لیے باقی رہنا تاکہ مثبت نفع کو تقویت پہنچے نہ صرف اس میں کوئی ضرر نہیں بلکہ یہ مؤثر بھی ہے ۔ حتیٰ کہ شیطان سے اگر قطع نظر بھی کر لی جائے تب بھی خود ہمارے اندر بھی ایسے مختلف غرائز (جہالت ، پاسے جاتے ہیں جو عقلی و روحانی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک تضاد و اختلاف کا میدان کارزار بن جاتا ہے اور اس میدان میں انسان کی ترقی اور آگے بڑھنے کا راز مضمر ہوتا ہے ۔ شیطان کی زندگی کا باقی رہنا بھی دراصل اسی تضاد کی بنیادوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے ۔ دوسرے لفظوں

میں یوں سمجھنا چاہیے کہ راہ راست ہمیشہ اس وقت پہچانی جاتی ہے جب اس کے پہلو میں بہت سی ٹیڑھی اور کج راہیں ہوں۔ جب تک ایسا نہ ہو گا راہ راست کا اندازہ نہ ہو سکے گا۔

اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ چونکہ اتنے عظیم گناہ کے بعد شیطان نے جہان آخرت میں اپنی نجات و سعادت کو پورے طور سے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور اسے اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی مگر خدا نے اپنی ان عبادتوں کے بدلے میں جو اس نے دار دنیا میں ادا کی تھیں، خدا سے طویل عمر کی خواہش کی۔ جو خدا کے قانون عدالت کی بنا پر قبول کر لی گئی۔

نیز اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ شیطان کو خدا نے گمراہ کرنے اور دوسرے انگریزی کی پوری آزادی دی لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو بھی بالکل نشا اور بے دفاع نہیں رکھا کیونکہ اولاً اسے عقل و خودی عظیم بقوت عطا کی جس کی وجہ سے اس کے امکان میں ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے گناہ شیطان کے پیلاہ کو روکنے کے لیے ایک مضبوط بند قائم کر سکے۔ خصوصاً اگر اس کی صحیح طور سے تربیت کی جائے تو یہ طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔

دوم یہ کہ انسان کی پاک فطرت اور اس کی خداداد میں چھپا ہوا ترقی کرنے کا عشق یہ بھی خدا کا عطیہ ہے جو انسان کو سعادت ابدی کی طرف بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔

سوم یہ کہ جب شیطان ہکا بکا ہے اور انسان اس سے بچنا چاہتا ہے لیکن کمزور پڑتا ہے تو ایسے موقع پر خداوند کریم اس کی مدد کرنے کے لیے ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اسے نیکی کا اہمام کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

وہ بندے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے۔ ان کے بعد اس قول پر باقی بھی رہتے ہیں۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں (اور ان کے دلوں کو قوت بخشنے کے لیے بزرگوار اہمام طرح طرح کی بشارتیں دیتے ہیں)۔ (فتح المجددہ - ۳۰)

اور ایک اور جگہ وارد ہوا ہے :

أَذْيُوحِبُّ رَبِّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَتَقْتُمْ مَعَكُمْ فَتُتَوَالِدِينَ أَمْسُوا

تیرا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ با ایمان بندوں کی راہ حق پر مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ (انفال - ۱۲)

نظریہ تکامل انواع و پیدائش آدم

یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا آدم کی خلقت اس نظریہ تکامل سے مطابقت رکھتی ہے جسے علوم

طبعی (سائنس) میں بیان کیا جاتا ہے، یا نہیں؟ نیز یہ کہ اصولی طور پر نظریہ تکامل سائنسدانوں کی نظر میں مرحلہ یقین پر پہنچا ہے یا نہیں؟ یہ بحثیں ضروری ہیں جنہیں، انشاء اللہ ہم متعلقہ آیات کے ذیل، جیسے آیات ۲۶ تا ۳۳ سورہ حجر، میں بیان کریں گے۔

- (۱۹) **وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ** ○
- (۲۰) **فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ** ○
- (۲۱) **وَقَاَسَمَهُمَا أَفَبُ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ** ○
- (۲۲) **فَدَلَسَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَائُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ** ○

ترجمہ

- (۱۹) اور اے آدم! تم، اور تمہاری زوجہ بہشت میں مقیم رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم کو نے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
- (۲۰) اس کے بعد شیطان نے انہیں پھلایا تاکہ وہ چیز جو ان کے اندام میں پوشیدہ ہے ظاہر ہو جائے، اور اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا

ہے لیکن اس لیے کہ (اگر اس سے کھا لو گے تو) فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے بہشت میں، باقی رہو گے۔

اور اس نے ان کے سامنے یہ قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔

اور اس طرح سے ان کو دھوکا دے کر (ان کے مقام و درجہ سے) نیچے گرا دیا اور جس وقت انہوں نے اس درخت سے چکھا، ان کا اندام (شرم گاہ) ان کے لیے نمایاں ہو گیا، اور انہوں نے درخت کے پتوں کو ایک دوسرے پر رکھنا شروع کیا تاکہ اس کو چھپائیں ان کے پروردگار نے ان کو ندا کی کہ آیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، او یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

تفسیر

دلفریب انداز میں شیطانی وسوسے

ان آیات میں سرگزشت آدم کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فرماتا ہے، خدا نے آدم اور ان کی زوجہ (خا) کو یہ حکم دیا کہ بہشت میں سکونت اختیار کریں (و یا آدم اسکن انت و زوجت الجنة)۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم و خا اپنی پیدائش کے وقت بہشت میں نہ تھے، خلقت کے بعد انہیں بہشت کی طرف بھیجا گیا۔ ہم نے سورۃ بقرہ کی ان آیات میں بھی جو پیدائش آدم سے متعلق ہیں توجہ دلائی ہے، کہ قرآن بتلاتے ہیں کہ یہ بہشت وہ جنت نہ تھی جس کا قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے بلکہ جیسا کہ احادیث اہلبیت طاہرین علیہم السلام میں بھی وارد ہوا ہے یہ اسی دنیا کا ایک سرسبز و شاداب باغ تھا، جس میں خدا کی طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی گئی تھیں بلکہ

اس موقع پر پہلی ذمہ داری اور امر و نہی الہی اس شکل میں ظاہر ہوئی :

تم بہشت کے ہر درخت سے کھا سکتے ہو، لیکن قبردار اس مخصوص درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ ستم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے (فکلامن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین)۔

تفسیر نور جلد اول ص ۱۶۳۔ اردو ترجمہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

اس کے بعد شیطان، جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہو گیا تھا اور اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ہو گا آدم اور ان کی اولاد سے اس شکست کا انتقام لے گا اور انہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ نیز اس کو یہ بھی علم تھا کہ اگر آدم نے اس منوع درخت سے کھا لیا تو وہ بہشت سے نکال دیئے جائیں گے۔ اس نے آدم کے دل میں دوسو سو ڈان چا دیا اور اپنے اس ناپاک مقصد تک پہنچنے کے لیے اس نے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے۔

اس نے سب سے پہلے جیسا کہ قرآن کہتا ہے: انہیں جھوٹا شروع کیا، تاکہ اطاعت و بندگی کی غلطی ان کے بدن سے اتار دے اور ان کی شرمگاہ کو حج پرشیدہ مٹی ظاہر کر دے (فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما فوری عنہما من سوا تحما)۔

مقصد تک پہنچنے کے لیے اس نے بہترین طریقہ یہ پایا کہ انسان میں تکامل و ترقی کا جذبہ پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی جاودانی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے استفادہ کرے، اور اسے مخالفت خدا کا ایک عذر و بہانہ بتلائے۔ لہذا اس نے سب سے پہلے آدم و حوا سے یہ کہا: خدا نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس سے کھا لو گے تو یا فرشتے بن جاؤ گے اور یا عمر جاودانی حاصل کر لو گے۔ و قال مانہما حکما ربکا عن ہذہ الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدين)۔

اس طرح اس نے فرمان خدا کو ان کی نظر میں ایک دوسرے رنگ میں پیش کیا اور انہیں یہ تصور دلانے کی کوشش کی کہ اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لینا نہ صرف یہ کہ ضرر رساں نہیں بلکہ عمر جاوداں یا طمانکہ کا مقام و مرتبہ پالینے کا موجب ہے۔

اس بات کی تائید اس جملے سے بھی ہوتی ہے جو سورہ قہ کی آیت ۱۷ میں شیطان کی زبانی وارد ہوا ہے: یا آدم هل ادلت علی شجرة الخلد و صلت لا یبلی۔

اے آدم! کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زندگی جاودانی اور ایسی سلطنت کی رہنمائی کروں جو کب نہ ہوگی؟

ایک روایت جو تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور حییون اخبار الرضا میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مروی ہے یہی وارد ہوا ہے:

شیطان نے آدم سے کہا کہ اگر تم نے اس شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے، ورنہ تمہیں بہشت سے باہر نکال دیا جائے گا۔

آدم نے جب یہ سنا تو فکر میں ڈوب گئے، لیکن شیطان نے اپنا سحر و مزید کارگر کرنے کے لیے سخت قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بھی خواہ ہوں: (و قاسمہما آفی حکما

لعنہ الناصحین :-

آدم جنہیں زندگی کا ابھی کافی تجربہ نہ تھا۔ نہ ہی وہ ابھی تک شیطان کے دھوکے، جھوٹ اور نیرنگ میں گرفتار ہوئے تھے۔ انہیں یہ یقین نہیں ہو سکا تھا کہ کوئی اتنی بڑی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اور اس طرح کے جال دوسرے کو گرفتار کرنے کے لیے پھیلا سکتا ہے۔ آخر کار وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور آب حیات و سلطنتِ ہادوانی حاصل کرنے کے شوق میں سکرابلیسی کی بوسیدہ رسی کو پکڑ کے اس کے دوسرے کنویں میں اتر گئے۔ رسی ٹوٹ گئی اور انہیں نہ صرف آب حیات ملتا تھا بلکہ خدا کی نافرمانی کے گرداب میں گرفتار ہو گئے۔ اس تمام مطلب کو قرآن کریم نے اپنے ایک جملے میں خلاصہ کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :- اس طرح سے شیطان نے انہیں دھوکا دیا اور اس نے اپنی رسی سے انہیں کنویں میں اتار دیا و قد لھما بغس ورج۔

شیطان کی سابقہ دشمنی اور خدا کی وسیع حکمت و رحمت اور اس کی محبت و مہربانی سے آگاہ ہوتے ہوئے آدم کو چاہیے تو یہ تھا کہ شیطان کے تمام فریب و دوسرے کے جال کو پارہ پارہ کر دیتے اور اس کے کھنکے میں نہ آتے لیکن جو کچھ نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔

بس جیسے ہی آدم و حوا نے اس ممنوعہ درخت سے چکھا۔ فوراً ہی ان کے کپڑے ان کے بدنوں سے نیچے گر گئے اور ان کے اندام ظاہر ہو گئے (فلما ذاقا الشجرة بدت لھما سوا متھما)۔ مذکورہ بالا جملے سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ درخت ممنوع سے چکھنے کے ساتھ ہی فوراً اس کا اثر و ظاہر ہو گیا اور وہ اپنے بہشتی لباس سے حوائی الحقیقت خدا کی کرامت و احترام کا لباس تھا، محروم ہو کر برہنہ ہو گئے۔

اس آیت سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آدم و حوا یہ مخالفت کرنے سے پہلے برہنہ نہ تھے بلکہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگرچہ قرآن میں ان کپڑوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی لیکن جو کچھ بھی تھا وہ آدم و حوا کے وقار کے مطابق اور ان کے احترام کے لیے تھا جو ان کی نافرمانی کے باعث ان سے واپس لے لیا گیا۔ لیکن خود ساختہ توریت میں اس طرح سے ہے :-

آدم و حوا اس موقع پر بالکل برہنہ تھے لیکن اس برہنگی کی زشتی کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے اس درخت سے کھایا جو درحقیقت - علم و دانش کا درخت تھا تو ان کی عقل کی آنکھیں کھل گئیں اور اب وہ اپنے کو برہنہ محسوس کرنے لگے اور اس حالت کی زشتی سے آگاہ ہو گئے۔

۱۔ مادۃ - تالیف سے ہے جس کے معنی ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا جسے رسی میں باندھ کر تدریجاً کنویں میں اتار دیا جائے یہ درحقیقت اس طبع معنی سے کہتا ہے کہ شیطان نے اپنے مکر و فریب کی رسی سے، نہیں باندھ کر ان کے جند مرتبہ سے نیچے اتار دیا اور یوں مشکوت اور رحمتِ خداوندی سے دوری کے کنویں میں گر دیا۔

جس آدم کا حال اس خود ساختہ توریت میں بیان کیا گیا ہے، وہ فی الحقیقت آدم واقعی نہ تھا بلکہ وہ تو کوئی ایسا نادان شخص تھا جو علم و دانش سے اس قدر دور تھا کہ اسے اپنے ننکا ہونے کا بھی احساس نہ تھا لیکن جس آدم کا قرآن تعارف کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی حالت سے باخبر تھا بلکہ اسرار آفرینش (علم اسما) سے بھی آگاہ تھا اور اس کا شمار مسلم ملکوت میں ہوتا تھا، اگر شیطان اس پر اثر انداز بھی ہوا تو یہ اس کی نادانی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس نے ان کی پاکی اور صفائے نیت سے سوئے استفادہ کیا۔

اس بات کی تائید اسی سورۃ اعراف کی آیت ۲۰ سے بھی ہوتی ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے :
يَا بَٰدِئُ آدَمَ لَا يَفْتُنْكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ۖ

اے اولاد آدم! تمہیں شیطان تمہیں اس طرح فریب نہ دے جس طرح تمہارے والدین (آدم و حوا) کو دھوکا دے کر بہشت سے باہر نکال دیا اور ان کا لباس ان سے جدا کر دیا۔
 اگر بعض مفسرین اسلام نے یہ لکھا ہے کہ آغاز میں حضرت آدم پر بند تھے تو واقعی یہ ایک واضح اشتباہ ہے جو توریت کی تحریر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

بہر حال اس کے بعد قرآن کہتا ہے :- جس وقت آدم و حوا نے یہ دیکھا تو فوراً بہشت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرم گاہ چھپانے لگے (و طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ)۔
 اس موقع پر خدا کی طرف سے یہ ندا آئی :- کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے کس لیے میرے حکم کو بھلا دیا اور اس پست گرداب میں گھر گئے؟ (وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)۔

یہ آیت اور وہ پہلی آیت جس میں آدم و حوا کو بہشت میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی گئی تھی دونوں سے بگڑی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں اس نافرمانی کے بعد مقام قرب الہی سے کس قدر دور ہو گئے تھے حتیٰ کہ بہشت کے درختوں سے بھی دور ہو گئے کیونکہ اس سے قبل کی آیت میں - هَذِهِ الشَّجَرَةُ ذِيهِ الدَّرَجَاتِ کہا گیا ہے جو نزدیک کے لیے اشارہ ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں جملہ - نَادَى - (ندا کی) آیا ہے جو دور کے لیے خطاب ہے نیز کلمہ - تِلْكَ - بھی دوری کے لیے ہے۔

۱۔ یَخْصِفَانِ - مَآذٍ - خف - (پر وزن ختم) سے ہے جس کے معنی ہیں ایک صفے سے کہ دوسری صفے سے ملانا اور جیسے کرنا، بعد میں یہ لفظ جوڑا یا کپڑا بیچنے کے لیے یا بوند لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، کیونکہ بیچنے میں مختلف ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے۔

چند نکات

۱۔ شیطانی وسوسے اور انسانی آزادی

”وسوسہ لہ۔“ (کہ جس میں کلمہ لام بھی استعمال ہوا ہے جو عام طور سے فائدے اور نفع کے لیے آتا ہے) اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے میں آدم کی خیر خواہی اور دوستی کا روپ بھرا تھا، جبکہ وسوسہ البیہ۔“ سے یہ معنی برآمد نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی صرف کسی کے دل میں مخفی طور سے اثر ڈالنے کے ہیں۔ لیکن ہر حال میں یہ تصور نہ ہو کہ شیطانی وسوسے پاس ہے وہ جتنے بھی قوی اور مضبوط کیوں نہ ہوں انسان سے اس کی خود مختاری اور ارادہ سلب کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی انسان اپنی عقل اور ایمان کی طاقت سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسرے مغفوں میں یوں بھٹکانا چاہیے کہ شیطانی وسوسے انسان کو بُرے کاموں پر مجبور نہیں دیتے بلکہ اختیار و ارادہ کی قوت اپنے حال پر باقی رہتی ہے۔ تاہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پابندی و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس میں بھی بڑے رنج و الم کا بھی سامنا ہوتا ہے لیکن ان تمام حالات میں اس طرح کے وسوسے کسی کی ذمہ داری اور ذمہ داری ختم نہیں کر دیتے، جس طرح آدم سے نہیں کی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان تمام عجزیوں اور ترغیبوں کے باوجود جو آدم کے بھگانے کے لیے شیطان نے انجام دیں، خدا تعالیٰ نے آدم کو ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسی بنا پر جیسا کہ آگے آنے کا انہیں اس کی پاداش بھی دی۔

۲۔ شجرۃ ممنوعہ کونسا درخت تھا؟

قرآن کریم میں بلا تفصیل اور بغیر نام کے چھ مقام پر ”شجرۃ ممنوعہ“ کا ذکر ہوا ہے لیکن کتب اسلامی میں اس کی تفسیر دو قسم کی ملتی ہے۔ ایک تو اس کی تفسیر مادی ہے جو حسب روایات گندم۔“ ہے۔

اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہیے کہ عرب لفظ ”شجرہ“ کا اطلاق صرف درخت پر نہیں کرتے، بلکہ مختلف نباتات کو بھی ”شجرہ“ کہتے ہیں، چاہے وہ جھاڑی کی شکل میں ہوں یا بیل کی صورت میں، اسی بنا پر قرآن میں ”کدو“ کی بیل کو بھی شجرہ کہا گیا ہے۔

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطَعُهَا (اسافات ۲۴)

دوسری تفسیر معنوی ہے جس کی تعبیر روایات الطبیعیات عظیم اسلام میں ”شجرۃ صمد“ سے کی گئی ہے۔ ان روایات کا مفہوم یہ ہے کہ آدم نے جب اپنا مقام بلند درجہ رفیع دیکھا تو یہ تصور کیا کہ ان کا مقام بہت بلند ہے اس سے بلند کوئی مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کی۔ اس پر اللہ نے انہیں بتلایا کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے اولیاء الہی (پیغمبر اسلام اور ان کے اہلبیت کرام عظیم اسلام) بھی ہیں جن کا درجہ ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ اس وقت آدم

تفسیر۔ زور الثقلین جلد اول ص ۵۹۔ ۶۰۔ جلد دوم ص ۱۱۰ تفسیر سورہ بقرہ ۱۱۱ اعراف۔

میں ایک حالت حسد سے مشابہ پیدا ہوئی ہے اور یہی وہ - شجرہ ممنوعہ - تھا جس کے نزدیک جانے سے آدم کو روکا گیا تھا۔

حقیقت امر یہ ہے کہ آدم نے ان روایات کی بنا پر، دو درختوں سے تناول کیا۔ ایک درخت تو وہ تھا جو ان کے مقام سے نیچے تھا، اور انہیں مادی دنیا میں لے جاتا تھا اور وہ - گندم - کا پروا تھا۔ دوسرا درخت منوی تھا، جو مخصوص ادویات کے درجہ تھا اور یہ آدم کے مقام و مرتبہ سے بالاتر تھا۔ آدم نے دونوں پہلوؤں سے اپنی حد سے تجاوز کیا اس لیے ایسے انجام میں گرفتار ہوئے۔

لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ - حسد - حسد حرام کی قسم سے نہ تھا، یہ صرف ایک نفسانی احساس تھا جبکہ انہوں نے اس طرف تھا کوئی اقدام نہیں کیا تھا جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے آیات قرآنی جو کچھ متعدد معانی کی حامل ہیں لہذا اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ - شجرہ - سے دونوں معنی مراد لے لیے جائیں۔ اتفاقاً شجرہ - قرآن مجید میں دونوں معنی میں آیا ہے، کبھی تو انہی عام درختوں کے معنی میں بھیجے :

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ (نور ۱۰۰)

جس سے مراد زیتون کا درخت ہے، اور کبھی شجرہ منوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے بھیجے :

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ (اسراء ۶۰۰)

جس سے مراد مشرکین یا یہودی یا دوسری باغی قومیں (جیسے بنی اسرائیل) ہیں، اگرچہ بعض مفسرین

نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں مگر سب سے واضح ترویجی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

لیکن یہاں پر ایک نکتہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مناسب ہے، اگرچہ جلد اول میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ خود ساختہ توریت میں، جو اس وقت کے تمام یہود و نصاریٰ کی قبول شدہ ہے اس شجرہ ممنوعہ کی تفسیر - شجرہ علم و دانش اور شجرہ حیات و زندگی - کی گئی ہے تو یہ کتنی ہے :

”قبل اس کے کہ آدم شجرہ علم و دانش سے تناول کریں وہ علم و دانش سے بے بہرہ تھے، حتیٰ کہ

انہیں اپنی برائی کا بھی احساس نہ تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا یا اس وقت وہ واقعی

آدم بنے اور بہشت سے نکال دیئے گئے، کہ مبادا درخت حیات و زندگی سے بھی کھالیں اور

خداؤں کی طرح حیات جاودانی حاصل کر لیں۔“

یہ عبارت اس بات کی کھلی برائی دلیل ہے کہ موجودہ توریت آسمانی کتاب نہیں بلکہ کسی ایسے کم اطلاع

۱۔ یہاں پر حسد سے مراد رشک ہے جو ستم ہے، لیکن درباب محمد و آل محمد علیہم السلام رشک بھی مشروع ہے، جیسا کہ فقہ آدم سے

نہا ہے، عربی میں حسد کا اطلاق رشک پر بھی ہوتا ہے۔ (مزجم)

۲۔ تفسیر - نور الثقلین - جلد اول ص ۵۹ - ۶۰ و جلد دوم ص ۱۱ تفسیر سورہ بقرہ و اعراف۔

۳۔ سفر توحید فصل دوم نمبر ۱۴۔

انسان کی ساختہ سب جو علم و دانش کو آدم کے لیے مہیوب سمجھتا تھا اور آدم کو علم و دانش حاصل کرنے کے جرم میں خدا کی بہشت سے نکالے جانے کا مستحق سمجھتا تھا کیا بہشت قصیدہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم میرا جسے علمین خصوصاً انجیل کا ایک معتد رخصتر مانا گیا ہے اپنی کتاب مسیحیت چیست مسیحیت کیا ہے؟ میں رقمطراز ہے :

شیطان ایک سانپ کی شکل میں باغ کے اندر داخل ہوا اور اس نے خدا کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس درخت کے میوہ میں سے کھائیں۔ چنانچہ خواتنے خود بھی کھایا اور آدم کو کھانے کو دیا اور انہوں نے بھی کھایا۔ ہمارے اولین والدین کا یہ عمل ایک معمولی اشتباہ پر مبنی نہ تھا یا ایک بے سوچے سمجھے خطا بھی نہ تھی بلکہ اپنے خالق کے برخلاف ایک جاننا بوجھا حصیان تھا۔ وہ لفظوں میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود خدا بن جائیں۔ وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ تھے کہ خدا کے ارادہ کے مطیع نہیں بلکہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کی شدت سے سرزنش کی اور باغ (فردوس) سے باہر نکال دیا تاکہ درد و رنج سے بھری دنیا میں زندگی بسر کریں۔

توریت و انجیل کے اس مفسر نے درحقیقت یہ پایا ہے کہ - شجرہ منورہ کی توجیہ کرے لیکن اس کی بجائے عظیم ترین گناہ یعنی خدا سے جنگ کی نسبت آدم کی طرف دے دی۔ کیا یہی چھا ہوتا کہ بجائے اس طرح کی پاپے تفسیروں کے کم از کم اپنی کتب مقدسہ میں تعریف کے قائل ہو جاتے۔

۲۰ آیا آدم نے گناہ کیا تھا؟

یہود و نصاریٰ کی کتب مقدسہ سے ہم نے جو مذکورہ بالا عبارت پیش کی اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اس بات کے معتقد ہیں کہ آدم گناہ و مصیبت کے مرتکب ہوئے تھے بلکہ ان کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا۔ ان سے ایک سنگین گناہ سرزد ہوا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے مقام ربوبیت سے جنگ کی شان لی لیکن مدارک اسلامی چاہے وہ عقل کی رو سے ہوں یا آیات و روایات ہوں۔ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ کوئی پیغمبر گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور نہ ہی پیشوائی خلق کا منصب کسی گناہگار کو سونپا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدمؑ انبیائے الٰہی میں سے تھے۔ اس بنا پر یہ آیت یا دیگر آیات جن میں حصیان کی نسبت دیگر انبیاء کی طرف دی گئی ہے۔ سب سے مراد حصیان نہیں۔ اور ترک الٰہی ہے نہ کہ مطلق گناہ۔

جاننا چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک - گناہ مطلق - دوسرے - گناہ نسبی۔ گناہ مطلق کے مفہوم میں نئی تحریکی کی مخالفت اور خدا کے فرمان قطعی اور ہر طرح کے واجب کو ترک کرنا یا کوئی حرام کام

افسان کی ساختہ ہے جو علم و دانش کو آدم کے لیے سیوہ بھگتا تھا اور آدم کو علم و دانش حاصل کرنے کے جرم میں خدا کی بہشت سے نکالے جانے کا مستحق بھگتا تھا کو یہ بہشت فہیدہ افسانوں کے لیے نہیں ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم میلر اچھے علمین خصوصاً انجیل کا ایک مقتدر مفسر مانا گیا ہے، اپنی کتاب مسیحیت ہیست - مسیحیت کیا ہے؟ میں رقمطراز ہے :

شیطان ایک سانپ کی شکل میں باغ کے اندر داخل ہوا اور اس نے خوا کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس درخت کے میوہ میں سے کھالیں۔ چنانچہ خوا نے خود بھی کھایا اور آدم کو کھانے کو دیا اور انہوں نے بھی کھایا۔ بارہوا اولین والدین کا یہ عمل ایک معمولی اشتباہ پر مبنی نہ تھا یا ایک بے سوچھی سمجھی خطا بھی نہ تھی بلکہ اپنے خالق کے برخلاف ایک جاننا برہما عصیان تھا اور مفسدوں میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود خدا بن جائیں۔ وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ تھے کہ خدا کے ارادہ کے مطیع نہیں بلکہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کی شدت سے سرزنش کی اور باغ (فردوس) سے باہر نکال دیا تاکہ درد و رنج سے ہماری دنیا میں زندگی بسر کریں۔

توریت و انجیل کے اس مفسر نے درحقیقت یہ پایا ہے کہ - شجرہ منورہ کی توجہ کرے لیکن اس کی بجائے عظیم ترین گناہ یعنی خدا سے جنگ کی نسبت آدم کی طرف دسہ دی۔ کیا یہی چاہتا تھا کہ بجائے اس طرح کی باپنے تفسیروں کے کم از کم اپنی کتب مقدسہ میں تحریف کے قابل ہو جاتے۔

۲۔ آیا آدم نے گناہ کیا تھا؟

ہرود و نصاریٰ کی کتب مقدسہ سے ہم نے جو مذکورہ بالا عبارت پیش کی اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اس بات کے معتقد ہیں کہ آدم گناہ و معصیت کے مرتکب ہوئے تھے بلکہ ان کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا۔ ان سے ایک سنگین گناہ سرزد ہوا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے مقام ربوبیت سے جنگ کی شان لی لیکن مدارک اسلامی چاہے وہ عقل کی زد سے ہوں یا آیات و روایات ہوں۔ انہیں یہ بتلاتے ہیں کہ کوئی پیغمبر گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور نہ ہی پیشوائی خلق کا منصب کسی گناہگار کو سونپا جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ حضرت آدمؑ انبیائے الہی میں سے تھے۔ اس بنا پر یہ آیت یا دیگر آیات جن میں عصیان کی نہتہ دیگر انبیاء کی طرف دی گئی ہے۔ سب سے مراد عصیان نہیں۔ اور ترک اولیٰ ہے نہ کہ مطلق گناہ۔

ہاں تا چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک - گناہ مطلق - دوسرے - گناہ نسبی۔ گناہ مطلق کے مفہوم میں نئی تحریکی کی مخالفت اور خدا کے فرمان قطعی اور ہر طرح کے واجب کو ترک کرنا یا کوئی مسدود کام

انجام دینا شامل ہے۔

لیکن گناہ نسبی یہ ہے کہ کسی بلند پایہ شخص سے کوئی ایسا غیر حرام عمل انجام پاتے جو اس کی شان اور مقام کے مناسب نہ ہو کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل سیاح و جانز، بلکہ عمل مستحب ایک بڑے درجہ کے انسان کے مناسب نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس عمل کو گناہ نسبی کہا جائے گا، مثلاً اگر کوئی باایمان اور ثروتمند شخص کسی فقیر کو نقد اخلاص کے پتے سے نجات دینے کے لیے اس کی بہت معمول سی مدد کرے۔ بلاشبہ یہ مدد چاہے جتنی بھی کم ہو حرام تو نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، لیکن جو بھی نے گناہ مت کرے گا۔ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس صاحب ایمان ثروت مند سے زیادہ مدد کی توقع کی جاتی تھی۔

اسی نسبت سے جو اعمال قربان بارگاہ الہی سے سرزد ہوتے ہیں، وہ ان کے مقام کے لحاظ سے پرکے جاتے ہیں اگر وہ ان کے معیار پر پورے نہ اتریں تو اس کے لیے بھی کبھی عصیان یا ذنب اٹنا، کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً کے طور پر ایک نماز (جس میں حضور قلب نہ ہو) ایک عام شخص کے لحاظ سے ایک نماز نماز محسوب کی جاتے گی لیکن یہی نماز ادویا نے حق کے لحاظ سے گناہ، شمار ہوگی، کیونکہ ان کے مقام کے لحاظ سے مانتا نماز میں ایک لحظہ کی غفلت مناسب و شائستہ نہیں ہے بلکہ انہیں اپنے علم و تقویٰ کی بنا پر ہنگام عبادت میں اس کے جمال و جلال میں غرق ہو جانا چاہیے۔

عبادت کے علاوہ ان کے دیگر اعمال کا حال بھی یہی ہے، انہیں بھی ان کے مقام کے لحاظ سے ماننا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک، ترک ادنیٰ، ان سے سرزد ہو جاتے تو وہ پروردگار عالم کے عتاب و سرزنش کا باعث بننے کا ترک ادنیٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی انجام کو ترک کر کے کام خوب یا عمل سیاح بجالائے۔

روایات اسلامی میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے مصائب اور فراق فرزند کے سلسلے میں انہیں جو زحمتیں اٹھانا پڑیں اس وجہ سے تھیں کہ ایک محتاج روزہ دار مغرب کے وقت ان کے دروازہ پر آیا اور انہوں نے اس کی مدد سے غفلت کی جس کی وجہ سے وہ غیر ہجو کا اور دل شکستہ واپس چلا گیا۔

یہ عمل اگر ایک عام فرد سے سرزد ہوتا تو شاید اس کی اس قدر اہمیت نہ ہوتی لیکن خدا کے ایک عظیم پیغمبر اور رہبر امت سے جب یہ عمل ظاہر ہوا تو خدا نے اسے اتنی اہمیت دی کہ ان کیلئے نہایت شدید پاداش مقرر کی ہے۔

آدم کو، شجرہ ممنوعہ سے جو نسی کی گئی تھی وہ بھی، نسی تحریمی، نہ مطلق، بلکہ، ترک ادنیٰ، تھا لیکن آدم کے

جیسا کہ کہا گیا ہے کہ، حسنات اور برائیات و مغربی، میں بھی نیک افراد کے لحاظ سے جو میں حسنہ شمار ہوتا ہے، وہی عمل مغربان بارگاہ

الہی کے لحاظ سے گناہ شمار ہوتا ہے۔ (مترجم)

تفسیر، نور الثقلین، جلد دوم ص ۱۱۱ نقل از کتاب، عمل و مشاہیر ..

۲۴) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُنْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

۲۵) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا

تُخْرَجُونَ ۝

۲۵

ترجمہ

۲۴) ان دونوں نے کہا، پروردگارا! ہم نے اپنی جانوں پر ستم کیا، اگر تو ہم کو نہ بچنے

اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

۲۴) (خدا نے) فرمایا: (اپنے مقام سے) نیچے اتر جاؤ اس حال میں کہ ایک دوسرے کے

دشمن ہو گئے (شیطان تم دونوں کا دشمن اور تم دونوں اس کے دشمن، اور تمہارے لیے زمین

میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک کے لیے وسائل زندگی مہیا ہیں۔

۲۵) (خدا نے) فرمایا: اسی (زمین) میں جیو گے، اسی میں مرد گے، اور اسی سے (ہر روز) ٹھہرا

باہر نکلو گے۔

تفسیر

آدم کی بازگشت خدا کی طرف

آخر کار جب آدم و حوا نے شیطان کی چال کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا اور مخالفت کرنے کا نتیجہ ان کے

سامنے آ گیا تو انہیں اپنے گزشتہ نقصان کی تلافی کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے اوپر

جو ظلم و ستم کیا تھا اس کا خدا کی بارگاہ میں اعتراض کیا اور کہا: اے پروردگارا! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم و ستم

کیا، (قالا ربنا ظلمنا انفسنا)۔

اور اگر تو ہم کو نہ بچنے کا اور اپنی رحمت ہمارے شامل حال نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں

میں سے جو جائیں گے، وان لعل تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین)۔

خدا کی طرف پلٹنے کے سلسلہ میں اور اصلاح مفاسد کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی غرور اور ہمت و دھڑکی کی سواری سے نیچے اتر آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ایک ایسا اعتراف جو اس کی اصلاح کرنے والا ہو اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں مدد کرے۔

یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ آدم و حوا نے توبہ اور طلبِ عفو میں یہ ادب ملحوظ رکھا کہ یہ بھی نہ کہا کہ خدایا! ہمیں بخش دے (انغزلنا) بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر توبہ ہمیں نہ بخشے گا تو ہم کھانا اٹھائیں گے! اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہر گناہ اور اس کی مرنا فرمائی اپنے اوپر ظلم و ستم کا کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی احکام و قوانین ہیں سب کے سب سعادت انسانی اور اس کے تکامل کے لیے بنائے گئے ہیں بنا برآں ان قوانین کی جو بھی خلاف ورزی ہوگی وہ تکامل کی راہ میں حائل ہو کر انسان کے تنزل کا باعث بنے گی۔ آدم و حوا نے بھی اگرچہ گناہ واقعی نہیں کیا تھا لیکن یہی ترکِ ادنیٰ ان کے لیے اپنے بلند و بالا مقام سے نیچے اتر آنے کا باعث بن گیا۔

اگرچہ آدم و حوا کی خاص توبہ خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز ہو گئی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۷ میں ہم نے پڑھا کہ: فتاب علیہ۔ خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اس ترکِ ادنیٰ کا جو لازمی نتیجہ تھا وہ ظاہر ہو کر رہا کیونکہ انہیں یہ حکم ملا کہ بہشت سے باہر نکل جائیں فرمایا: ینجے اترجا و اس طرح سے تم ایمنی انسان اور شیطان، ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، قال اھبطوا بعضکم لبعض عدو۔

اور زمین ایک مدت تک تمہاری قرار گاہ اور زندگی کے دن پر سے کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنے گی، اولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین)۔

نیز یہ بات بھی ان کے کان میں ڈال دی کہ تم زمین میں زندگی کے دن پر سے کرو گے، اسی میں مرو گے اور ہر روز کھتر حساب کتاب کے لیے اسی سے برآمد بھی ہو گے، قال فیہا تمھیون و فیہا تموتون ومنھا متخرجون)۔

اس آیت: قال اھبطوا بعضکم لبعض عدو سے ظاہر قویہ ہوتا ہے کہ اس سے آدم و حوا اور شیطان سب مراد ہیں لیکن بعد وائی آیت اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے صرف آدم و حوا مراد ہیں کیونکہ انہی کا حشر و نشر زمین سے ہو گا۔

آدم کا ماجرا اور اس جہان پر ایک طائرانہ نظر

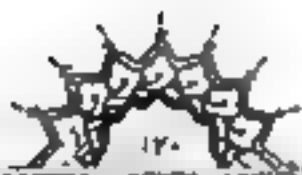
اگرچہ بعض ایسے مفسرین نے جو افکار غریب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اس بات کی کوشش کی ہے کہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ کی داستان کو اول سے لے کر آخر تک تشبیہ مجاز اور کنایہ کا رنگ دیں اور آج کی اصطلاح میں یوں کہیں کہ یہ ایک سمبولک (Symbolic) مثالہ انہوں نے اس پوری بحث کو غامبی مفہوم کے خلاف لیتے ہوئے مسائل معنوی سے کنایہ مراد لیا ہے لیکن اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ان آیات کا ظاہر ایک ایسے واقعی اور حقیقی قصہ پر مشتمل ہے جو ہمارے اولین ماں باپ کو پیش آیا تھا۔ چونکہ اس پوری داستان میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جو غامبی عبارت سے میل نہ کھاتا ہو یا عقل کے خلاف ہو، اس لیے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے غامبی مفہوم پر یقین نہ کیا جائے یا جو اس کے حقیقی معنی ہیں ان سے پہلو تھی کی جائے۔

میں نے در این حال اس حسنی و عینی واقعہ میں کچھ انسان کی آئندہ زندگی کے تعلق بھی جو سکتے ہیں۔ یعنی انسان کو اس پر جنہاں زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آسکتے ہیں جو فقہ آدم و حوا سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ انسان ہے جو قوت عقل اور ہوا و ہوس سے مرکب ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اسے مختلف جتنوں میں گھسی رہی ہیں۔ دوسری طرف وہ کچھ ایسے جھوٹے رہبر ہیں جن کا ماضی شیطان کی طرح جانا پہچانا ہے اور وہ انسان کو اس بات پر آمسار ہے جن کے عقل پر پردہ ڈال کر ہوا و ہوس کو اختیار کر لیتا کہ یہ بے چارہ انسان پانی کی امید میں سراب کو آب سمجھ کر ریگستانوں میں بھٹک کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔

ایسے شیطانوں کے بکاسنے میں آجاسنے کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جسم سے۔ لباس تقویٰ۔ گر جاتا ہے اور اس کے اندرونی عیوب عیان و آشکارا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقام قرب الہی سے دور ہو جاتا ہے اور انسان کا جو بلند مقام ہے اس سے گر جاتا ہے اور سکون و اطمینان کی بشت سے نکل کر حیات مادی کی مشکلات و آفات کے جنگلوں میں گھر جاتا ہے۔

اس موقع پر بھی عقل کی طاقت اس کی مدد کر سکتی ہے اور اسے اس نقصان کی تلافی کا موقع فراہم کر سکتی ہے اور اسے خدا کی بارگاہ میں دوبارہ بھیج سکتی ہے تاکہ جبرأت و صراحت کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ ایسا اعتراف جو اس کی زندگی کی تعمیر نو کا ضامن ہو اور اس کی زندگی کا ایک نیا موزن بن جائے۔

یہی وہ موقع ہوتا ہے جبکہ دست رحمت الہی بار دیگر اس کی طرف دراز ہوتا ہے تاکہ اسے ہمیشہ کے انحطاط اور تنزل سے نجات دے۔ اگرچہ اپنے گزشتہ گناہ کا تلخ مزا اس کے کام و دین میں باقی رہ جاتا ہے جو اس کا اثر وضعی ہے۔ لیکن یہ ماجرا اس کے لیے درس عبرت بن جاتا ہے کیونکہ وہ اس شکست کے تجربہ سے

اپنی حیاست ثانیہ کی بنیاد مستحکم کر سکتا ہے اور اس نقصان و زیان کے ذریعے سرور و آئندہ فراہم کر سکتا ہے۔

(۲۷) یٰبَنۢیٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِیَاسًا یُّوَارِیْ سَوَاقِیْکُمْ وَرِیْثًا
وَلِبَاسٌ مِّنَ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیۃِ اللّٰهِ
لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۝

(۲۸) یٰبَنۢیٰ اٰدَمَ لَا یَفۡتِنَکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَویۡکُم مِّنَ
الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا لِیُرِیَہُمَا سَوَاقِیہُمَا اِنَّہٗ
بِزَیۡرِکُمۡ هُوَ وَقَبِیۡلُہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوُنَّہُمۡ اِنَّا جَعَلْنَا
الشَّیْطٰنَ اَوَّلِیَّآءَ لِلَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

(۲۹) وَاِذَا فَعَلُوْا فَاٰحِشۡۃً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَیْہَا اٰبَآءَنَا وَاللّٰہُ
اَمَرَنَا بِہَا قُلْ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحِشَآءِ اَتَقُوۡلُوۡنَ
عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ۝

ترجمہ

(۲۷) اے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہارے اندام کو ڈھکے
لے اور تمہارے لیے زینت بنے، اور تقویٰ کا لباس اس سے بہتر ہے۔ یہ (سب) خدا
کی آیتوں (نشانوں) میں سے ہے شاید تم اس کی نعمتوں کو یاد کرنے والے بنو۔

(۲۸) اے اولادِ آدم! شیطان تمہیں دھوکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو دھوکا

دیا۔ لفظ شاید پر ہمارا نوٹ پڑ چکا ہے جو۔ اصل۔ کا ترجمہ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی۔ تاکہ

کے ہوتے ہیں، نہ کہ۔ شاید۔ کے۔ کیونکہ۔ شاید۔ وہ کہتا ہے جس کو نتیجہ کا وہم ہو (مترجم)۔

دے کر بہشت سے باہر نکال دیا اور ان کے لباس کو ان کے جسموں سے اتار دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے، کیونکہ وہ (شیطان) اور اس کے کارندے تمہیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھتے، (لیکن یہ جان لو) ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دلی قرار دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

(۲۸) اور جس وقت وہ کوئی کار بد کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپوں کو یہی کرتے دیکھا ہے اور خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے (اے ہمارے رسول!) ان سے کہہ دو کہ خدا ہرگز کبھی کسی کو بُرے کام کا حکم نہیں دیتا، آیا خدا کی طرف اس بات کی نسبت دیتے ہو جو نہیں جانتے؟!

تفسیر بنی آدم کے لیے خطرے کی گھنٹی

جیسا کہ ہم نے آیات گذشتہ کی آخری بحث میں بیان کیا کہ آدم کی سرگزشت اور ان کی شیطان سے کشمکش روئے زمین پر آنے والے تمام افسانوں کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا ایک عکس ہے یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان آیات کے بعد تمام بنی آدم کے لیے کچھ ایسے تعمیری فرامین بیان کیے گئے (حقیقت بہشت میں آدم کو دیئے جانے والے احکام کا تمہ ہیں۔

سب سے پہلے اسی سند لباس اور جسم ڈھانچنے کی بات کا ذکر کیا ہے جو واقعہ آدم میں بھی اہمیت کا حامل ہے فرماتا ہے: اے اولادِ آدم! ہم نے تم پر لباس اتارنا کہ (تمہارے اندام کو ڈھانپ لے اور) تمہارے بدن کے بدنما حصوں کو چھپا لے (تنبیہ) آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوا متکبر۔

لیکن اس لباس کا یہی فائدہ نہیں ہے کہ تمہارے بدن کو چھپا لے اور اس کی بُرائی کو پوشیدہ کر دے بلکہ ہم نے اسے تمہارے بدن کی زینت کے لیے بھی بھیجا ہے تاکہ یہ جیسا ہے اسے اس سے خوش فائز دکھائے (ووریشا)۔

عربی میں - ویش - در اصل پرندے کے پر کو کہتے ہیں، چونکہ پرندوں کے لیے پر بھی لباس کا کام انجام

دیتے ہیں اس بنا پر ہر لباس کو - ریش - کہا جانے لگا۔ علاوہ براین پرندوں کے پر خوبصورت بھی ہوتے ہیں اس لیے لفظ - ریش - میں زینت کا مفہوم بھی شامل ہو گیا۔ نیز جو کپڑا گھوڑے کی زین سر یا اونٹ کی پشت پر ڈالا جاتا ہے اسے بھی - ریش - کہا جاتا ہے۔

بعض مفسرین اور اہل لغت نے - ریش - کے اس سے بھی وسیع معنی بیان کیے ہیں، یعنی ہر وہ سامان جس کی انسان کو ضرورت ہو۔ لیکن اس آیت میں مناسب معنی لباس اور زینت کے ہیں۔

اس جملے میں لباس ظاہری کے بیان کرنے کے فوراً بعد قرآن نے لباس معنوی کی بحث کو بھی چھیڑا ہے جیسا کہ دیگر مواقع پر قرآن کا طریقہ ہے۔ اُن کسی چیز کے اوپر ملو ہوتے ہیں تو دونوں کو بیان فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: پرہیزگاری اور تقویٰ کا لباس اس سے بہتر ہے (والباس التقویٰ ذلک خیر)۔

تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے لباس کی تشبیہ نہایت بلیغ اور معنی فیز ہے۔ کیونکہ جس طرح لباس انسان کے بدن کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، بہت سے خطروں میں احوال کا کام بھی کرتا ہے، جسمانی میوب کو پوشیدہ رکھتا ہے اور انسان کے لیے ایک قسم کی زینت بھی ہے، اسی طرح تقویٰ و پرہیزگاری کا جذبہ علاوہ اس کے کہ وہ انسان کو گنہگاروں کے بُرے اثرات سے بچاتا ہے، اور بہت سی انفرادی و اجتماعی خطروں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کے لیے ایک بڑی زینت بھی بن جاتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جاذب نظر زینت ہے جو انسان کی شخصیت میں اہمیت پیدا کر دیتی ہے۔

- لباس تقویٰ - سے کیا مراد ہے؟ اس امر میں بھی مفسرین کے درمیان بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی - عمل صالح - ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد - حیا - ہے۔ بعض نے اس سے - لباس عبادت - مراد لیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس سے مراد - لباس جنگ - ہے جیسے ذرہ، خود اور سپر وغیرہ کیونکہ - تقویٰ کی اصل - وقایہ - ہے جس کا معنی ہے - حفاظت -۔ قرآن کریم میں بھی - تقویٰ - اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نمل کی آیت ۸۱ میں ہے:

وَجَعَلْ لَّكُمْ سُرَابِیْلَ نَاقِیْکُمْ الْخَرَّ وَسُرَابِیْلَ تَقِیْکُمْ بَاسِکُمْ

تمارے لیے ایسے پیراہن بنائے گئے ہیں جو تمہیں گرمی سے حفاظت کرتے ہیں اور کچھ پیراہن

وہ ہیں جو میدان جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔

لیکن جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ آیات قرآنی غالباً وسیع معنی کی حامل ہوتی ہیں جن کے مختلف مصداق ہوتے ہیں۔ لہذا آیت مورد بحث میں بھی یہ تمام معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔

اور چونکہ - لباس تقویٰ - کا لباس جسمانی کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہی - روح تقویٰ و پرہیزگاری - ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان محفوظ رہتی ہے اور - حیا - عمل صالح بھی اس میں داخل ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے : یہ لباس جو خدا نے تمہیں عطا کیے ہیں ، چاہے وہ مادی ہوں یا معنوی ، لباس جہانی ہوں یا لباس تقویٰ ، یہ سب خدا کی آیات و نشانیاں ہیں تاکہ بندگان خدا ، خدا کی نعمتوں کو یاد کریں (ذلک من آیات اللہ لعنہم یدکرون) ۔

لباس کا نازل ہونا

قرآن کریم کی متعدد آیات میں لفظ - انزلنا - (ہم نے اتارا) ملتا ہے ، جو بظاہر اوپر سے نیچے کی طرف بھیجنے کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا ، جیسے زیر بحث آیت میں ہے ، کیونکہ خدا اس آیت میں فرماتا ہے : ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہارے اذہام کو چھپا دے ، باوجود اس کے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عام طور سے جو لباس تیار ہوتا ہے وہ یا تو جانوروں کی اڈوں سے بنتا ہے ، یا نباتات سے ، یہ سب چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں ۔

سورہ زمر کی آیت ۶ میں بھی ہے :

وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ قِطْنَ الْأَنْعَامِ مِثْلَ آبِ الرَّجِ :

اللہ نے تمہارے لیے نازل کیے چوپایوں میں سے آٹھ جزرے ۔

اور سورہ حدید آیت ۲۵ میں ہے :

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ :

اور ہم نے لوہا اتارا :

بہت سے مفسرین کو اس بات پر اصرار ہے کہ اس قسم کی آیات سے ، نزول مکانی - یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اتارا دیا جائے اور اسی طرح ان کی تفسیر بھی کی جائے ، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے جس سے نباتات روئیدہ ہوتے ہیں ، حیوانات میراب ہوتے ہیں بنا ہریں لباس کا مواد اس مٹی سے آسمان سے نازل ہوتا ہے ، لہذا اسے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے جو پتھر برستے ہیں (شہتے) ان کے اجزاء میں لوہے کی آمیزش ہوتی ہے ۔

لیکن اگر اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ لفظ نزول سے کبھی ، نزول مقامی ، مراد ہوتا ہے جس کا استعمال روزمرہ میں داخل ہے جیسے کہتے ہیں کہ - مقام بالا سے یہ حکم صادر ہوا ہے - یا یہ کہ - رفعت شکوای الی العاضی ! میں نے اپنی شکایت قاضی کی طرف اٹھائی ، تو اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ان آیات کی تفسیر میں نزول مکانی پر اصرار کیا جائے ، کیونکہ اللہ کی تمام نعمتیں اس کی بلند و بالا بارگاہ سے بندوں کے لیے آتی ہیں ، لہذا ان کے لیے لفظ - نزول - کا استعمال حسب حال اور عین مناسب ہے ۔

اس موضوع کی تغیر و مثال ان الفاظ میں بھی متی ہے جن سے قریب اور دور کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مکانی حیثیت سے ہم سے بالکل قریب ہوتی ہے، لیکن اپنے مقام و درجہ کے لحاظ سے ہم سے بلند ہوتی ہے تو ایسی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو دور کے لیے وضع ہوئی ہے۔ جیسے بجائے۔ آپ کے کہتے ہیں: آنجناب کی خدمت میں عرض ہے (حالانکہ ہمارے اوقات۔ آنجناب۔ بالکل پہلو میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں)، قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ (وہ کتاب پر عظمت و بلند پایہ (یعنی قرآن)، ایسی ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں)۔

گذشتہ اور موجودہ زمانے میں لباس

جہاں تک تاریخ کی دسترس ہے ہمیں انسان ہمیشہ لباس میں ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تاریخ جتنی دور ہوتی جاتی ہے اور مقامات بدلتے جاتے ہیں تو لباسوں میں بھی بڑا فرق ہوتا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں لباس صرف جاڑے اور گرمی سے بچنے کے لیے یا بدن کی زینت کے لیے پہنا جاتا تھا۔ لیکن بدن کی حفاظت کے پہلو سے عظمت تھی۔ آج کی زندگی میں یہ پہلو بھی سامنے آگیا ہے جیسا کہ بعض شعبوں میں اس کی طرف خاص نظر ہے۔ جیسے فضا نوردوں، آگ بجھانے والوں، کان کنوں، سمندر میں خطرہ لگانے والوں اور اسی طرح کے دیگر کام کرنے والوں کے خصوصی لباس جو ان کی جان و بدن کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔

حاضر میں صنعت لباس بانی کے مواد خام میں اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ جس کا گزشتہ دور میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تفسیر۔ المنار۔ کا مؤلف آنحضرتی جلد میں اس آیت کے ذیل میں اس طرح رقمطراز ہے:

ایک دن کا واقعہ ہے کہ جرمنی کا صدر ایک کپڑے کی بل کا معائنہ کر رہا تھا۔ جب وہ اس عظیم کارخانے میں داخل ہوا تو شراخ میں اس نے کچھ بھیڑوں کو دیکھا جن سے اُون اتاری جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اس کارخانے سے باہر نکلنے لگا تو کارخانے کے مہتمم نے اسے ایک خوبصورت کپڑا پیش کیا اور کہا کہ یہ اسی اُون سے تیار ہوا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پیشتر آپ کے سامنے بھیڑوں سے حاصل کی جا رہی تھی یعنی دو گھنٹے سے بھی کم کی مدت میں بھیڑ کے بدن سے اتری ہوئی اُون صدر مملکت کے پہننے کے لیے ایک خوبصورت کپڑا بن گیا۔

لیکن ہمارے دور میں کپڑے کے استعمال کا ایک ناپسندیدہ اور افسوسناک پہلو اس طرح سامنے آیا ہے کہ اس کا اصل فائدہ تحت الشعاع ہو گیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ لباس شہن پرستی، فساد، شہوت انگیزی، خود نمائی اور تکبر، استراف اور فضول خرچی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض افراد کے بدن پر ایسا لباس دیکھا گیا ہے (خاص کر مغرب زدہ جوانوں کے بدن پر)، جس کا جنونی پہلو عقلی پہلو پر غالب نظر آتا

ہے۔ وہ لباس ایسا ہے جو دنیا کی ہر چیز ہو سکتا ہے لیکن اسے لباس نہیں کہا جاسکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں جو ذہنی نقص ہے اس کا اظہار وہ اس طرح کے عجیب و غریب لباس پہن کر کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کسی کار نمایاں سے لوگوں کی نظر اپنی طرف نہیں موڑ سکتے وہ عجیب و غریب اور حیران کن لباس کے ذریعے معاشرے میں اپنے وجود کا اظہار چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بردار ہیں اور ان میں کسی قسم کا نقص یا احساس کمتری نہیں ہے وہ ایسے لباس سے اجتناب کرتے ہیں۔

ملاوہ بریں کتنا کثیر مال اور سرمایہ ان گونا گوں لباسوں، فیشن پرستیوں اور لباس پہننے کے مقابلوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر اس مبلغ کثیر کو ان فضول خرچیوں سے بچایا جائے تو اس سے نہ معلوم کتنی اجتماعی اور معاشرتی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں اور اس کے ذریعے اس دہکی معاشرے کے کتنے زخموں پر مؤثر طور پر مرہم رکھا جاسکتا ہے۔

لباس کے بارے میں فیشن پرستی سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ زور کثیر بیکار خرچ ہو جاتا ہے بلکہ اس سے دقت اور انسانی توانائی بھی بہت تلف ہوتی ہے۔

پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر آئمہ طاہرین علیہم السلام لباس کے معاملہ میں تجمل پرستی کے سخت مخالف تھے۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ نصاریٰ بنی نجران کا ایک وفد آنحضرت سے ملنے آیا۔ وہ لوگ اپنے بدنوں پر ریشم سے بنا ہوا ایسا خوب صورت لباس پہنے ہوئے تھے جو اس وقت عرب عام طور پر نہیں پہنتے تھے۔ جب یہ لوگ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا تو آنحضرت نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ حتیٰ کہ ان سے بات ٹھک کرنے کے رد دار نہ ہوئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے اس مشکل کا حل پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ یہ لباس فخر و اتار دیں اور قیمتی انگلیشیاں بھی اپنی انگلیوں سے اتار دیں اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں جائیں تو انہیں شرف ملاقات حاصل ہو جائے گا۔ پنا پچھ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا تو آنحضرت نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور ان سے بات بھی کی بعد ازاں جناب رسالت تائب نے فرمایا:

وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَقَدْ أَتَوْفِي الْعَرَّةَ الْأَوَّلَىٰ وَإِنِ ابْلِيسَ لَعَمْرُكَ۔
اس ہستی کی قسم جس نے مجھے بعثت برسات کیا۔ جب یہ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے تو ان کے ساتھ شیطان بھی آیا تھا۔

اس کے بعد والی آیت میں خداوند کریم تمام افراد بشر اور اولادِ آدم کو خبردار کرتا ہے کہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہوشیار رہیں۔ کیونکہ شیطان نے اپنی پرانی دشمنی کا اظہار انسانوں کے پدر و مادرِ ازل سے کر

دیا ہے کہ انہیں قریب سے کران کا لباس جنت ان کے بدنوں سے اترا دیا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے لباس تقویٰ کو بھی اترا دے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے: اے آدم کی اولاد! شیطان تمہیں دھوکا نہ دے جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم اور ماں حوا کو دھوکا دے کر بہشت سے نکال دیا اور ان کا لباس ان کے تن سے الگ کر دیا تاکہ ان کی شرمگاہ ان کو دکھلا دے (یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة یزغ عنہما لباسہما لیریبہما سوءاتہما)۔

در حقیقت جو چیز اس آیت کو گزشتہ آیت سے مربوط کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ظاہری اور معنوی لباس (لباس تقویٰ) کا تذکرہ تھا اور اس آیت میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہوشیار رہنا کہیں شیطان تمہارے اس لباس تقویٰ کو بھی نہ اترا دے۔

بیشک ظاہری عبادت میں تو یہ نئی کا حکم شیطان کے لیے ہے۔ لیکن اس طرح کی عبادتوں میں ایک طبیعت کنایہ فاعل کو بنی کرنے کے لیے مضر ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے کسی دوست سے کہیں کہ خبردار فلاں دشمن تم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مقصد یہ ہے کہ تم ہشیار رہنا اور اس سے مار نہ کھانا۔

اس کے بعد تاکید فرماتا ہے کہ شیطان اور اس کے کارندوں کا حساب کتاب دیگر دشمنوں سے بالکل الگ ہے کیونکہ وہ اور اس کے کارندے قیس دیکھتے ہیں اس عالم میں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لہذا اپنے دشمن سے بہت ہشیار رہنے کی ضرورت ہے (انہ یبصرکم ہو و قبیلہ من حیث لا تروہم)۔

در حقیقت جس مقام پر قیس یہ عثمان گز رہے کہ یہاں پر بس تم ہی تم ہو۔ لیکن ہے کہ شیطان اور اس کا گروہ بھی وہاں موجود ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ دشمن اگر ایسا چھپا ہوا ہو کہ اس کے متعلق ہر آن یہ غور ہو کہ نہ معلوم کب حملہ کر بیٹھے، ایسے خطرناک دشمن کے مقابلہ میں ہمیشہ آمادہ جنگ رہنا چاہیے۔

آیت کے آخر میں ایک جملہ ہے جو در حقیقت ایک اہم اعتراض کا جواب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا نے ہر جان عادل نے کس لیے ایسے کوڑی اور قوی دشمن کو انسان پر مسلط کر دیا، دشمن ایسا جو اپنی طاقتوں میں انسان سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جہاں چاہے چلا جائے بغیر اس کے کہ کوئی اس کے پاؤں کی آہٹ سن سکے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ انسان کے اندر اس طرح دوڑ جاتا ہے جس طرح خون بدن کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، آیا یہ عمل عدالت الہی سے مطابقت رکھتا ہے؟

مذکورہ آیت اس احتمالی سوال کے جواب میں کہتی ہے: ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دلی و سرپرست قرار دیا ہے جو بے ایمان ہیں (انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون)۔

یعنی ان شیاطین کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان بندوں کی جان و روح میں داخل ہو سکیں جنہوں نے ان شیاطین کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ شیطان کی طرف ابتدائی قدم خود انسان کی طرف سے اٹھتے ہیں اور خود اس کی جانب سے شیطان

کو یہ اجازت ملتی ہے کہ سلطنت بدن میں داخل ہو جائے۔ لہذا انسان کی اجازت سے شیطان اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح کی گھرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ بنا بریں جو افراد اپنے بدن کی گھرائیاں شیطان کے لیے بند رکھتے ہیں، شیطان کو بھی یہ جرات نہیں ہوتی کہ ان کے بدن کی مشدد میں داخل ہو سکے۔

قرآن کریم کی بعض دیگر آیات بھی اس حقیقت کی شہادت دیتی ہیں جیسا کہ سورہ نمل کی آیت ۱۷ میں:

إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

شیطان کا قبضہ ان لوگوں پر ہے جو اسے چاہتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔

نیز سورہ حجر کی آیت ۲۲ میں ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَأَنسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہ ہو سکے گا سوا ان گمراہوں کے جو تیری اتباع کریں گے۔

دیگر مفلکوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ درست ہے کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے خود شیطان اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے نقش پا کو تو دیکھتے ہیں، جس جگہ مفلکین و برپا ہوا اسباب سمیت فراہم ہوں، دنیا اپنے زرق برق لباس میں مجرّموں کو، تجل پرستی سوزن ہوا اور جس وقت طراز طبع میں طوفان بھی اٹھ رہا ہو، یہ آتش غیظ و غضب جھڑک رہی ہو، یہ سمجھو کہ یہ سب شیطان کے نقش پا ہیں کیونکہ ان خطرناک مواقع پر شیطان کی موجودگی لازمی ہے گویا ان مقامات پر انسان شیطانی دوسروں کو اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور اس کے سموس قدموں کے نشاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔

اس بارے میں ایک مہذب فقیر مدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

لَمَّا دَخَلَ نُوحٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمِهِ إِتَاهُ ابْلَيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا نُوحُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي بَيِّنَاتٍ أَنَا كَافِيكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ نُوحٌ إِنَّهُ لِبُخْشٍ أَلِيَّ

اِنْ يَكُونُ لَكَ عِنْدِي بَيِّنَاتٌ فَمَا هِيَ؟ قَالَ بَلَى دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى قَوْمِكَ فَغَارَقْتَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ غَوِيهِ، فَأَنَا مَسْرُوحٌ حَقٌّ يَنْسُقُ قَرْنِ آخِرٍ وَاغْوِيَهُمْ، فَقَالَ لَهُ نُوحٌ مَا الَّذِي تَرِيدُ أَنْ تَكَا فْتَنِي بِهِ؟ قَالَ أَذْكَرْنِي فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَإِنِّي أَقْرَبُ مَا أَكُونُ إِلَيْكَ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ فِي أَحَدٍ هَمٌّ:

اذا ذكرني اذا غضبت؟

واذا ذكرني اذا حكمت بين اثنين؟

واذکرتی اذا كنت مع امرأة خالیاً لیس معكما احد ۚ

جس وقت حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور خدا سے یہ چاہا کہ وہ اسے ہلاک کر دے (اور ان سب کو طوق کر دے) تو طوفان کے بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے نوح! میری گردن پر تھارا ایک حق ہے میں چاہتا ہوں کہ اسس کا بدلہ چکا دوں!

یہ سن کر نوحؑ کو تعجب ہوا کہ کیا احسان! کہا یہ امر مجھے بہت شاق ہے کہ میرا کوئی حق تیرے ذمہ ہو ذرا ہلاک وہ حق کیا ہے؟

ابلیس نے کہا وہی بد دعا جو تم نے اپنی قوم کے لیے کی ہے جس کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے اور کوئی ایسا شخص نہ بچا جس کو میں گمراہ کرنے کی زحمت گوارا کروں اس وجہ سے مجھے ایک عرصہ تک کے لیے فحشی مل گئی کہ آرام کروں یہاں تک کہ دوسری نسل بڑی ہو اور میں نے سرے سے انہیں گمراہ کرنے میں مشغول ہوں۔

نوحؑ نے اگرچہ اپنی قوم کی ہدایت کی بڑی کوشش کی تھی اور جب کسی طرح وہ شیک نہ ہوئی اس وقت انہوں نے بد دعا کی تھی اس لیے شیطان کا یہ عہدہ درست نہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ ناراحت ہوئے، انہوں نے ابلیس سے کہا: اب تو کس طرح تلافی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: تین مواقع ایسے ہیں جہاں مجھے یاد کر لینا! کیونکہ ان مواقع پر میں بندگانِ خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہوں۔

یاد رکھو مجھے، جب تم غصہ میں ہو۔

اور یاد رکھو مجھے جب تم دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرو۔

اور یاد رکھو مجھے اس وقت جبکہ تم کسی نامحرم عورت کے ساتھ اکیلے ہو!

ایک اور قابلِ توجہ نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے آیہ مذکورہ سے یہ استفادہ کیا ہے کہ شیطان کسی حال میں انسان کے لیے قابلِ دید نہیں ہے جبکہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بظاہر ان دونوں باتوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ مقتضائے اصل شیطان قابلِ رویت نہیں ہے لیکن مثل دیگر کلمات کے یہ کلمہ بھی قابلِ استہزاء ہے لہذا وہ بعض مواقع پر دیکھا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں شیطان کے ایک اہم دوسرے کا ذکر کیا گیا ہے جو بعض شیطان صفت انسانوں کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل قبیح بجا لاتے ہیں اور ان سے اس کے

متعلق جواب طلب کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں : یہ وہ طریقہ ہے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو گامزن پایا ہے (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا اباؤنا)۔

اُس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں : خدا نے بھی ہمیں اس طریقہ پر چلنے کا حکم دیا ہے (واللہ امرنا بہا)۔ بزرگوں کی کورانہ تقلید اور بارگاہِ خداوندی کو کسی بارے میں مستم کرنا یہ دو ناقابلِ قبول عذر ہیں جو بعض شیطان صفت افراد پیش کرتے ہیں۔

یہاں پر ایک جاذبِ نظر بات یہ ہے کہ خدا نے ان کی پہلی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا گویا یہ ایسی پرچم اور کمزور ہے جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس دلیل کے بطلان کو ہر عقل سلیم سمجھ سکتی ہے، علاوہ بریں قرآن کریم میں متعدد بار اس کا جواب دہرایا گیا ہے، لہذا صرف دوسرے جواب پر اکتفا کی ہے۔ فرمایا گیا ہے : خدا بھی بُرے کاموں کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ اس کا حکم عقل کے حکم سے جدا نہیں ہے (قل ان اللہ لایامر بالفحشاء)۔

بُرے کاموں کا حکم دینا نصِ قرآنی کے مطابق ایک شیطانی کام ہے نہ کہ خدا کا کام، خدا تو صرف نیکی اور اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے ﷻ

بعد ازاں اُس جملہ پر آیت کا خاتمہ ہوتا ہے : کیا تم خدا کی جانب ایسی باتوں کی نسبت دیتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے (أتقولون علی اللہ ما لا تعلمون)۔

اگرچہ بظاہر زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ فرمایا جاتا : تم کیوں اس بات کی خدا کی طرف نسبت دیتے ہو جو جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ؟ لیکن اس کی بجائے فرمایا : جس چیز کو تم نہیں جانتے اس کی نسبت خدا کی طرف کیوں دیتے ہو ؟ یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہ مطالب جو طرفین کیلئے قابلِ قبول اور مستم ہیں ان کا سہارا لیا جائے۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ان باتوں کے جھوٹ ہونے کا یقین نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہے کہ ان کے صحیح ہونے پر بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا بغیر دلیل کے کیوں نسبت لگاتے ہو اور جس چیز کو نہیں جانتے اسے خدا کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو۔

فحشاء سے کیا مراد ہے ؟

لفظ - فاحشة - (محل تہج) کے متعلق بہت سے مفسرین کا قول ہے کہ اُس سے زمانہ جاہلیت میں عربوں کی اس رسم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد مادرِ زاد پر ہنہ طواف کرتے تھے، اس میں مرد و عورت کا بھی کوئی فرق نہ تھا، اس بارے میں ان کی دلیل یہ تھی کہ جن کپڑوں سے خدا کا تہا کیا ہے انہیں طواف بدن سے الگ کر دینا چاہیے۔

ہے شک یہ تفسیر ان آیات سے ضرور مناسبت رکھتی ہے جو اس سے قبل گذر چکی ہیں اور ان میں لباس اور اس کے پہننے کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن متعدد روایات میں ملتا ہے کہ: فاحشۃ سے مراد یہاں پر عالم پیشواؤں کا لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں کیونکہ (بقول ان کے) خدا نے ان کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کیا ہے۔

لیکن بعض مفسرین جیسے: المنار - اور - المیزان - کے مؤلف نے اس کے ایک وسیع معنی بیان کیے ہیں جس کے دائرے میں ہر بڑا کام آجاتا ہے۔ اگر آیت کے وسیع معنی پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ: فاحشۃ کے معنی میں وسیع و عام ہونا چاہیئے۔ برہنہ کے عالم میں طواف کرنا پیشوایانِ عظم و ستم کی پیروی اس کے واضح مصداقوں میں سے ہوگا۔ اور یہ روایات کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔

تفسیر نمونہ کی جلد اول سورہ بقرہ آیت ۱۰۰ کے ذیل میں بزرگوں کے طریقہ اور رسوم پر بغیر کسی قید و شرط عمل کرنے کے بارے میں مختصر بحث کی گئی ہے ملاحظہ ہو۔

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝﴾

ترجمہ

﴿۲۹﴾ (اے میرے رسول!) کہہ دو کہ میرے پروردگار نے عدالت کا حکم دیا ہے اور ہر مسجد میں (اور وقتِ عبادت) اپنی توجہ اس کی طرف رکھو، اسے پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرو (اور یہ جان لو کہ) جس طرح اس نے تم کو آغاز میں پیدا کیا ہے (اسی طرح) تم حشر کے روز اس کی طرف پلٹو گے۔

(۳۰)

(خدا نے) کچھ لوگوں کی ہدایت کی اور کچھ لوگ (جن میں یاقوت نہیں ہے) ان کی گمراہی مسلم الثبوت ہے، (یہ وہ لوگ ہیں کہ) انہوں نے بچائے خدا کے شیطانوں کو اپنا اول دسر پرست بنایا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

تفسیر

چونکہ گزشتہ آیت میں لفظ - فشا - (جس کے معنی ہر قسم کے بُرے کام کے ہیں) سے بحث کی گئی تھی، اور یہ تاکید کی گئی تھی کہ خدا ہرگز بُرے کام کا حکم نہیں دیتا لہذا اب اس آیت میں ایک مختصر جملے کے ذریعے پروردگار عالم کے ان فرائض بنیادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کا قلع عمل ذمہ داری سے ہے۔ اس کے بعد اصول عقائد کی دو بنیادوں یعنی سبدا و معاد کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔

ابتدا میں فرمایا گیا ہے : اسے پیغمبر : ان سے کہ دو کو میرے پروردگار نے مجھے عداوت کا حکم دیا ہے (قل امر ربی بالقسط)۔

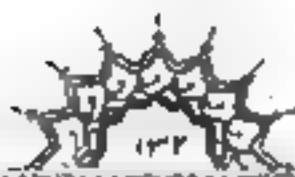
ہم جانتے ہیں کہ عداوت کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں تمام اعمال نیک آجاتے ہیں۔ کیونکہ عداوت کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کو اس کے عمل و مقام پر رکھا جائے اور وہ جس پے ہے اسے وہاں استعمال کیا جائے اگرچہ لفظ - عداوت - اور لفظ - قسط - میں فرق ہے۔ عداوت اسے کہتے ہیں کہ انسان ہر ایک کا حق ادا کر دے اس کے بمقابلہ دوسروں پر ظلم و ستم کرنا اور ان کے حقوق کا غصب کرنا ہے، لیکن - قسط - کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا حق دوسرے کو نہ دے۔ یعنی تقسیم کرنے میں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دے اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ برستے، اس کے بمقابلہ یہ ہے کہ ایک کا حق دوسرے کو دے دے۔

لیکن ان دونوں کلموں کا وسیع مفہوم، خصوصاً جبکہ یہ الگ الگ استعمال کیے جائیں تقریباً بالکل مساوی ہے جس کے معنی ہر چیز اور ہر کام میں اعتدال برستے اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کے ہیں۔

اس کے بعد توحید پرستی اختیار کرنے اور ہر طرح کے شرک کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے : اپنے دل کو ہر عبادت میں اس کی طرف توجہ رکھنا اور اس کی ذات پاک سے نہ ہٹ کر اور کسی طرف نہ مڑنا (واقیموا وجوہکم عند کل مسجد)۔

اسے پکارو، اور اپنے دین و آئین کو اس کے لیے خالص اور مخصوص کر دو (وادعوا مخلصین لہ الذین)۔

توحید کے ستون کو مستحکم کرنے کے بعد مسئلہ معاد و عشر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے : جس طرح تمہیں آغاز میں پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ بروز قیامت تمہیں قہر و آواز کے (کما بدأکم تعدون)۔

دو اہم نکات :

۱۔ اَقِیْمُوا وُجُوْہَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ کَا مَحْضُوْمٍ : مفسرین نے جملہ : اَقِیْمُوا وُجُوْہَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ کے بارے میں مختلف تفسیریں کی ہیں :

کبھی تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہر نماز کے وقت قبلہ رو ہونا ہے ۔

کبھی کہا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہنگام نماز روزانہ مسجدوں میں حاضر ہونا ۔

کبھی یہ احتمال دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں حضور قلب و فائض نیت ہونا چاہیے ۔

لیکن ہم نے جو تفسیر مذکورہ بالا مسطور میں بیان کی ہے یعنی خدا کی طرف توجہ اور ہر طرح کے شرک اور غیر اللہ کی طرف انتفات کرنے سے ہمارے اختلاف کرنا وہ آیت کے ماقبل و مابعد سے زیادہ مناسب رہتی ہے ۔ اگرچہ ان تمام معانی کا مراد لیا جانا بھی آیت کے مضمون سے بعید نہیں ہے ۔

۲۔ معاد پر ایک مختصر ترین استدلال : اگرچہ معاد اور حیات بعد الموت کے متعلق بہت بحثیں کی گئی ہیں اور آیات قرآنی کے مطالعہ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ادوار میں بہت سے کوتاہ فکر افراد کے لیے یہ حقیقت قبول کرنا بہت دشوار تھا ۔ حد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے انبیائے الہی کو اسی لیے (معاذ اللہ) جھوٹا بلکہ دیوانہ خیال کیا کہ وہ انہیں روز قیامت اور دوبارہ زندہ ہر کرانے کی خبر دیتے تھے ۔ وہ یہ کہہ دیتے تھے :

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنَّةٌ .

یہ جو پیغمبر نے خبر دی ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد اور اجزا منتشر ہو جانے کے بعد دوبارہ

زندہ کیے جاؤ گے یہ خدا پر ایک بہتان ہے ، یا یہ شخص دیوانہ ہے نہ

لیکن اس امر کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ جرات سب سے زیادہ ان کے تعجب کا باعث بنتی تھی وہ معاد جہانی کا مسئلہ تھا ، کیونکہ کسی طرح سے یقین نہیں آتا تھا کہ بدن خاک ہونے کے بعد ، اور اس خاک کے ذرات ہوا میں منتشر ہو کر کرۂ زمین کے مختلف گوشوں میں بٹ جانے کے بعد پھلایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پراگندہ اجزاء زمین کے مختلف گوشوں سے ، دریاؤں کی موجوں کی آغوش سے ، مختلف ہواؤں کے دامن سے دوبارہ اکٹھے کیے جاسکیں گے اور ان کے اکٹھا ہونے کے بعد وہی پہلا انسان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا ۔

قرآن نے اپنی متعدد آیات میں اس غلط استبعاد اور بے جا استعجاب کا جواب دیا ہے ۔ آیت مذکورہ بالا انہی جوابات میں سے ایک مختصر ترین لیکن جاذب ترین جواب ہے ، جس میں فرمایا گیا ہے :

لے سورۃ سبأ آیت ۵۰

ذرا اپنی ابتدائے آفرینش پر ایک نظر تو ڈالو اور دیکھو کہ یہی تمہارا جسم جس کا زیادہ حصہ پانی اور باقی مختلف معدنیات پر مشتمل ہے، پہلے کہاں تھا؟ تمہارے جسم میں جو پانی دوڑ رہا ہے اس کا ہر قطرہ شاید رُسے زمین کے کسی اوقیاس میں سرگرداں تھا، جو عمل تجزیہ کے ذریعہ اُپر بنا، پھر قطرات باراں کی شکل میں زمین پر برسا، پھر تمہارا جزد بدن بنا، اسی طرح وہ ذرات جن سے تمہارے جسم کی عمارت بنی ہے، کسی روز یہ دائہ گندم یا کسی میوہ یا سبزی کی شکل میں تھے جو زمین کے مختلف حصوں سے سمٹ کر آئے اور تمہارا جزد بدن بنے۔ بنا بریں اس بات میں کونسا تعجب ہے کہ جب یہ ذرات دوبارہ پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ وہ خالق کے حکم سے اکٹھا ہو جائیں گے اور اسی جسم کی تشکیل کر دیں گے، اگر یہ امر محال تھا تو پہل دفعہ کیسے ہو گیا؟ لہذا جس طرح آغاز میں خدا نے تین مختلف اجزاء سے بنایا روزِ محشر بھی وہ تہیں پٹانے گا۔ یہی مفہوم اس مختصر آیت میں پناں ہے۔

✦ ✦ ✦

اس کے بعد کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس دعوت (یعنی نیکیوں، توحید اور معاد کی طرف دعوت) کا لوگوں پر کیا اثر ہوا اور انہوں نے اس کا کیا ردِ عمل پیش کیا، ارشاد ہوتا ہے: خدا کی توفیق ایک گروہ کے شامل حال ہو گئی، اور اسے حق کے راستہ کی طرف ہدایت کی، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا کہ اس کی گمراہی مسلم ہو گئی (فریقاً ہڈی و فریقاً حق علیہم الضلالة)۔

اور چونکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ خدا بلا جست کسی کو ہدایت کرتا ہے اور کسی کو گمراہ کرتا ہے، لہذا اس خیال کی تردید کے لیے بعد اسے جملے میں فرمایا، گمراہ گروہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی منتخب کر لیا ہے اور بجائے خدا کی ولایت کے شیطان کی ولایت اختیار کر لی ہے (انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ)۔

جائے تعجب یہ ہے کہ: ان تمام گمراہیوں کے بعد بھی وہ یہ تصور کرتے تھے کہ حقیقی ہدایت یافتگان وہی ہیں (و یحسبون انہم مہتدون)۔

یہ حالت خاص کر ان لوگوں کی ہے جو عفیان اور غنا میں ڈوب جائیں اور اس طرح فسادِ ناپائی بُت پرستی اور گج دودی کے دلدل میں غرق ہو جائیں کہ ان کی جس تشخص بالکل دگرگوں ہو جائے، برائی کو اچھائی اور گمراہی کو ہدایت سمجھنے لگیں۔ یہی وہ حالت ہوتی ہے کہ درجائے ہدایت ان کے لیے بالکل بند ہو جاتے ہیں اور یہ حالت ان کی خود فراجم کردہ ہوتی ہے۔

۱۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں غور و ترکیب۔ موت کیا ہے؟ اسی اجزاء کا پریشان ہونا (مترجم)

۲۔ جملہ۔ فریقاً ہڈی اس کی اولیٰ ترکیب اس طرح ہے۔ فریقاً۔ حصوں مقدم۔ ہڈی۔ نعل نوزاد اور۔ فریقاً۔ اضمحل کا مفہوم دوم ہے اور

جملہ۔ حق علیہم الضلالة، اس پر دلائل کرتا ہے۔

۳۱) یٰبَنیَّ اٰدَمَ خُذْ وَزِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝

۳۲) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً
یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۚ کَذٰلِکَ نَفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۱) اے اولادِ آدم! مسجد میں جاتے وقت اپنی زینت اپنے ساتھ لے لو، کھاؤ، پیو
اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۳۲) کہو کس نے حرام کیا ہے ان زمینوں کو جو خدا نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہیں اور
پاک روزیوں کو؟ کہو کہ یہ زندگی دنیا میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے (اگرچہ دوسرے
لوگ بھی ان کے شریک ہیں لیکن) قیامت کے روز خالص ہوگی (صاحبان ایمان کے لیے)۔
اسی آیتوں کی تفصیل ہم ان لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں جو آگاہ ہیں۔

تفسیر

ان آیات میں سرگزشتِ آدم اور لباس کی مناسبت سے دوبارہ مستطرد پوشاک اور دیگر نعماتِ زندگی اور
ان کے طریقِ استفادہ سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔

سب سے پہلے تمام فرزندانِ آدم کو ایک ایسا حکم دیا گیا ہے جو ایک لازوال قانون کے طور پر تمام
زمانوں پر محیط ہے: اپنی زینت کو مسجد میں جاتے وقت ہمراہ رکھنا دیا یعنی آدم خذ و زینتک
عند کل مسجد۔

اس جملہ سے جسمانی زمینوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جیسے صاف سترا لباس پہنا، نگلی کرنا، عطر

رنگنا اور اسی طرح کی دوسری زمیںیں کرنا۔ اور اس سے روحانی زینتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس سے مراد صفات انسانی، ملکات نفسانی، نیت کی پاکیزگی اور اخلاص ہے۔

بعض روایات اسلامی میں یہ جو ہے کہ اس سے مراد اچھے کپڑے پہننا یا کٹھنی کرنا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد مراسم نماز عید و جمعہ میں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ تفسیر صرف انہی چیزوں میں منحصر ہے بلکہ اس سے ان کے واضح مصداق بیان کرنا مقصود ہے نہ

اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بعض دوسری روایات میں ہے کہ لفظ - زینت - سے مراد لائق رہبر و پیشوا ہیں تو یہ بھی درست مفہوم کی ایک دلیل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم ہر قسم کی ظاہری و باطنی زینت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

اگرچہ مذکورہ بالا حکم (زینت) ہر زمانے کے فرزندانِ آدم کے لیے ہے۔ لیکن ضمنی طور سے یہ سرنش ہے عربوں کی ایک جماعت کو جن کا زمانہ باطنیت میں طریقتی تھا کہ جب خانہ کعبہ کے حواٹ کھینے مسجد الحرام میں آتے تھے تو بالکل برہنہ ہو جاتے تھے نیز انہیں اس کی بھی نصیحت کرنا مقصود تھی کہ وہ جب نماز جماعت کے لیے مسجد میں آئیں تو ذرا صفات سترے کپڑے پہن کر آئیں کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو انہی میلے پکیلے کپڑوں میں آ جاتے تھے جو گھر میں پہنے ہوتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں بھی بعض نادان مسلمانوں کی عادت یہی ہے کہ وہ گھر کے معمولی لباس میں ہی مسجد میں آ جاتے ہیں اور غراب کپڑوں کے ساتھ شریک نماز جماعت ہوتے ہیں جبکہ اس آیت کی تفسیر میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں جن میں ہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب مسجدوں میں آئیں تو اپنا بہترین لباس پہن کر اور آراستہ ہو کر آئیں۔

اس کے بعد کی آیت میں خدا کی دیگر نعمتوں، جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے: کھاؤ اور پیو اور کلو اور شربوا۔

لیکن چونکہ انسان کی طبیعت میں بوس ہے اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ ان دو احکام سے نا جائز فائدہ حاصل کر لیتا اور صبح پوشاک اور مناسب خوراک کی بجائے خجیل پرستی، فضول خرچی اور کھانے میں افراط کا راستہ اختیار کر لیتا لہذا اس کی طرف توجہ تھی کہ اس سے کہ: اسراف نہ کرنا کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (ولا تسرفوا امتہ لا یحب المرفین)۔

- اسراف - کا کلمہ ایک بہت جامع ہے۔ جو ہر قسم کی زیادہ دلی کا مفہوم دیتا ہے چاہے وہ کیفیت کے لحاظ سے ہو یا کیفیت کے اعتبار سے۔ اتلاف ہو یا فضول خرچی یہ سب کو اپنے دائرہ میں لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم کی ایک روش ہے کہ جب بھی وہ نعماتِ نعمت سے بہرہ اندازی کی طرف شوق دلاتا ہے تو فوراً

راہ اعتدال سے بچنے کی روک تھام بھی کر دیتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ذرا تندہجہ میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ زہد کے معنی یہ ہیں کہ زینتوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے، اور پاک و حلال رزق و روزی کو ترک کر دیا جائے۔ تو یہ زہد و پارسائی کی نشانی اور مقرب بارگاہ الہی ہونے کی علامت ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے: اے پیغمبر! بھوکس نے خدا کی ان زینتوں کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور کس نے اس کی نعمتوں اور پاک روزیوں کو حرام کیا ہے؟ (قل من حرم زینۃ اللہ العجب اخرج لعبادہ والطقیبات من التزق)۔

اگر یہ چیزیں بُری نعمتیں تو سرے سے اللہ انہیں پیدا ہی نہ کرتا، اور اب جبکہ اس نے ان چیزوں کو بندوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں حرام کر دے؟ کیا خلقت کی فطرت اور شریعت کے احکام میں تضاد ممکن ہے؟

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے، ان سے یہ کہہ دو کہ یہ نعمتیں با ایمان لوگوں کے لیے اس دنیا میں خلق ہوئی ہیں، اگرچہ دوسرے افراد بھی یاقت نہ ہونے کے باوجود ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن بروز آخرت اور اعلیٰ زندگی کے موقع پر جبکہ انسانوں کی صفوں کو چھانٹ کر کھوٹا کھرا الگ کیا جائے گا تب یہ سب نعمتیں اور لذتیں صرف با ایمان اور نہایت یافتہ افراد کو دی جائیں گی، دوسرے لوگ ان سے بالکل محروم ہو جائیں گے (قل ہم للذین امنوا فی الحیوۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ)۔

بنا بریں وہ نعمتیں اور لذتیں جو دنیا میں بھی ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور آخرت میں تو صرف انہی کے لیے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ خدا انہیں حرام قرار دے دے، حرام وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی ضرر ہو نہ کہ نعمت و برکت۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ قدرت کے یہ عطیے اور نعمتیں اگرچہ دار دنیا میں رنج و تکلیف کے ساتھ مخلوط ہیں لیکن آخرت میں یہ نعمتیں ہر قسم کے رنج و اذیت سے خالص ہو کر مومنین کو ملیں گی (لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے)۔

آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے، ہم اپنی ان آیتوں اور احکام کی ان لوگوں کے لیے جو آگاہ ہیں اور سمجھتے ہیں تشریح کرتے ہیں (کذلک نفصل الایات لقوم یعلمون)۔

اسلام کی نظر میں زیب و زینت کی حیثیت

ہر طرح کی زینتوں سے استفادہ کے بارے میں اسلام نے جیسا کہ اس کا روئے دوسری چیزوں میں ہے

راہ اعتدال کو اختیار کیا ہے۔ نہ تو بعض لوگوں کی طرح یہ کہا ہے کہ زینت کرنا اور اپنے کو آراستہ کرنا چاہے وہ حد اعتدال میں ہو، زہد و پارسائی کے خلاف ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی تائید کی ہے جو جذبہ تمہیل پرستی کی وجہ سے طرح طرح کی زینتوں میں غرق ہیں اور اس غیر معقول امر کے لیے ہر ناشائستہ عمل بجالاتے ہیں۔ اگر ہم انسان کے جسم و روح کی عمارت پر نظر کریں اور اس کے بعد ان تعلیمات کو دیکھیں جو ہمیں دی گئی ہیں تو معلوم ہو گا کہ یہ تمام تعلیمات ہماری روح و جسم سے ہم آہنگ ہیں۔

اس امر کی توضیح اس طرح ہے کہ علم نفس کی یہ تحقیق ہے کہ ہر انسان کی روح میں چار احساس پائے جاتے ہیں: حس زیبائی، حس نیکی، حس دانائی اور حس مذہبی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تمام ادبی محاسن، شعر و سخن میں حسن کی مدح، لطیف و حسین صنعتیں یہ سب اسی حس زیبائی کے نتیجے میں نمودار ہوئی ہیں۔ لہذا یہ یکے ملکن ہے کہ ایک صحیح قانون اس فطری احساس کا گلا تھونٹ دے اور اس کے جو نتائج بد برآمد ہوں انہیں نظر انداز کر دے۔

یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں فطرت کے حسن و جمال، خوبصورت و مناسب لباس، طرح طرح کی خوشبوئیں اور اسی طرح کے دیگر جمالیات سے لطافت اندوز ہونا نہ صرف جائز و مباح قرار دیا گیا ہے بلکہ ان امور کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کثیر روایات کتب معتبرہ میں وارد ہوئی ہیں۔ چند ایک ہم بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں:

امام حسن علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ آپ جس وقت نماز کے لیے سجادہ پر کھڑے ہوتے تھے اپنا بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے۔ جب حضرت سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا:

ان الله جميل يحب الجمال فان جعل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد۔

خدا جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے میں حسین لباس اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے کے لیے پہنتا ہوں اور خود اس نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجد جاتے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک ریاکار زاہد جس کا نام عباد بن کثیر تھا راستے میں امام جعفر صادق کو ملا۔ اس وقت امام نسبتاً خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے امام سے کہا: آپ خاندان نبوت سے ہیں، آپ کے جد (حضرت علی علیہ السلام) تو بہت معمولی لباس پہنا کرتے تھے، آپ کے بدن پر یہ عمدہ لباس کیوں ہے؟ کیا بہتر نہ تھا کہ اس سے کم قیمت لباس پہنتے؟

حضرت نے فرمایا: افسوس ہے تجھ پر اسے عباد! کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی بنعمہ ربنا الله

التي اخرج ليعاده والطيبات من الرزق: کس نے حرام کیا ہے ان زمینوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور پاکیزہ روزیوں کو نہ
اس سلسلہ میں دیگر روایات بھی وارد ہوتی ہیں۔

یہ تعبیر کہ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یا یہ کہ خدا نے اچھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان سب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہر طرح کے جمال سے استفادہ کرنا منوع ہوتا تو خدا ہرگز ان کو پیدا نہ کرتا۔ اس جہان میں ہر طرف حسن فطرت کا پایا جاتا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حسن ہی حسن، حسن کو پسند کرتا ہے۔

اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ ایسے امور میں عام طور سے لوگ راہ افراط اختیار کرتے ہیں اور مختلف بہانوں سے قبل پرستی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا قرآن اس حکم اسلامی کو بیان کرنے کے بعد بلا فاصلہ اسراف و زیادہ روی اور حد سے تجاوز کرنے سے مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے۔ قرآن میں ہیں مقامات سے زیادہ مسئلہ اسراف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے اسراف کے متعلق ہم آئندہ آنے والی آیات میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔

ہر حال اسلام و قرآن کا رویہ اس معاملہ میں سوزوں اور اعتدال پسندانہ ہے۔ نہ تو جود ہے نہ ہی حسن پرستی کا ایسا میلان ہے جس کی وجہ سے روح انسانی ضائع ہو جائے۔ نہ ہی اسراف کرنے والوں اور قبل پرستوں اور زیادہ کھانے والوں کے عمل کی تائید و تصدیق کی گئی ہے۔ خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں عروم اور غریب طبقہ موجود ہوں وہاں معتدل زمینوں سے بھی روکا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بعض آئمہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ لباس فاخر کیوں پہنتے ہیں جبکہ آپ کے حد حضرت علی علیہ السلام ایسا لباس نہیں پہنتے تھے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:

اس زمانہ میں توں مالی سختی میں مبتلا تھے لہذا ایسا ہی ہونا چاہیے مگر لیکن بارے زمانہ میں لوگوں کی مالی حالت بہتر ہے لہذا اس زمانہ میں ان زمینوں سے (ایک معقول حد تک) استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تندرستی کے بارے میں ایک اہم فرمان

مذکورہ بالا آیت میں: کملوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اور کھاؤ پو اور اسراف نہ کرو یہ جملہ جو آیا ہے اگرچہ بادی النظر میں ایک سادہ جملہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آج کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چھٹان صحت کے اہم اصولوں میں سے ایک زبردست اصول ہے۔ کیونکہ آج کل کے اطباء تحقیقات کے بعد اس نتیجہ پر

پہنچے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ وہ اخلاقی غذائیں ہیں جو بدن انسانی میں جذب نہ ہونے کی وجہ سے باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ غیر ضروری مادے قلب کے لیے بھی ہارنگین بن جاتے ہیں اور دوسرے اعضاء پر بھی اپنا برا اثر پھوڑتے ہیں۔ بہت سی بیماریوں اور گندگیوں سے جسم کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کے تدارک کے لیے پہلا قدم یہی ہے کہ یہ غیر ضروری مادے اجزائی الحقیقت جسم کے کارخانہ میں کوڑا کوکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، جلا دیئے جائیں اور اس طرح جسم کے اندرونی حصے کی صفائی عمل میں آجائے۔

اس ضرور رساں مواد کے جمع ہونے کا اصلی سبب یہی کھانے میں زیادتی ہے جسے - پُر خوری کہا جاتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے سوائے خوراک میں میانہ روی کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارے زمانہ میں جبکہ طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی ہیں جیسے - ذیابیطس - چربی خون - تسلب شریانیں - درگوں کا سخت ہو جانا، خرابی جگر، طرح طرح کے سکتے افالچ، اور اسی طرح کی دیگر بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی تہ میں عدم نقل و حرکت کے ساتھ - پُر خوری - کا ہاتھ نظر آئے گا جس کا علاج صرف یہی ہے کہ کافی حرکت کی جائے اور خوراک کے معاملہ میں اعتدال برتا جائے۔

ہمارے ایک بزرگ مفسر علامہ طبری رمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں ایک دلچسپ اقتد نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

بارون رشید کے دربار میں ایک میسائی حبیب تھا جس کی بڑی شہرت تھی۔ ایک روز اس حبیب نے ایک عالم سے یہ کہا کہ تمہاری آسمانی کتاب میں مجھے طب کا کوئی ذکر نہیں ملا جبکہ مفید علم دو ہی ہیں۔ علم ادیان اور علم ابدان۔ عالم نے اس کے جواب میں کہا کہ خداوند کریم نے تمام احکام جتنی کہ آدمی آیت میں سمودیا ہے جہاں فرمایا ہے : - کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا : - کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو - نیز ہمارے پیغمبر نے بھی طب کو اپنے اس ارشاد میں مختصراً بیان کر دیا ہے :

المعدة بيت الادواء والحمية رأس كل دواء واعط كل بدن ما عوده .
یعنی معدہ تاکیدیں کا گھر ہے اور پرہیز ہر دوا کی بنیاد ہے ، اور بدن کو جو (مناسب) عادت ڈالی ہے اسے اس سے مت روکو :

میسائی حبیب نے جب یہ سنا تو کہا :

ما ترککم کما بکم ولا ننبکم لجا لیتوس طباً .

یعنی تمہارے قرآن اور تمہارے پیغمبر نے جاہلینوس (شہور حبیب) کیلئے کچھ نہیں چھوڑا .

جو لوگ اس حکم کو ایک معمولی حکم خیال کرتے ہیں بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسے آزمائیں تاکہ اس کی اہمیت و گہرائی کا انہیں اندازہ ہو جائے اور اس قانون پر عمل کرنے کا سبب نما اثر ان کے سامنے ظاہر ہو جائے .

۳۳ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۳۳ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے صرف بُرے کاموں کو، چاہے وہ آشکارا ہوں یا پنہاں، حرام کیا ہے اور (اسی طرح) گناہ و ناحق ستم کو (حرام کیا ہے) اور یہ کہ اس چیز کو خدا کا شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل خدا نے نازل نہیں کی، اور خدا کے متعلق وہ بات کہ جو نہیں جانتے (ان تمام باتوں کو اس نے حرام کیا ہے)۔

تفسیر

محرمات الہی

قرآنی اسلوب میں ہم نے متعدد بار یہ دیکھا کہ جب بھی قرآن نے کسی امر مباح یا امر لازم کے متعلق گفتگو کی ہے تو فوراً اس کے بعد اس کے نقطہ مقابل یعنی بد اعمالیوں اور محرمات کا بھی ذکر پھیر دیا ہے۔ تاکہ دونوں بحثیں آنے سے سامنے ہو کر ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنیں۔ چنانچہ اس مقام پر بھی حایات الہی اور زمینوں کے استعمال کی اجازت اور ان کی نفی تحریم کے بعد محرمات کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ پہلے حرمت کی عمومی بات ہے اور اس کے بعد خاص طور سے چند اہم نکتوں کی نشاندہی کی ہے۔ ابتداء میں - فواحش - کی تحریم کو بیان کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے: اے پیغمبر! کہہ دو میرے پروردگار نے صرف بُرے کاموں کو حرام کیا ہے چاہے وہ آشکارا ہوں یا پنہاں (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن)۔

- فواحش - جمع ہے - فاحشہ - کی جس کے معنی ہیں انتہائی بُرا کام اور ہر بُرے کام کو - فاحشہ - نہیں کہتے۔ اس بات کی تاکید کہ وہ گناہ چاہے آشکارا ہو یا پنہاں شاید اس وجہ سے کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ دستور تھا کہ اگر وہ کوئی بُرا کام غلوت میں کرتے تو اس میں کوئی عیب خیال نہیں کرتے تھے لیکن وہ ظاہر ہو جاتا تو اس کو بُرا جانتے تھے۔

اس کے بعد موضوع کو عام کر کے تمام گناہوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا (والاشہد)۔
 ۱۰ اشہد۔ اصل میں ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نقصان دہ ہو اور انسان کو اس کی حیثیت سے گرا نہ گئے
 بنے اور اسے ثواب اور جزائے خیر تک پہنچنے سے روکے۔ اس بنا پر ہر طرح کا گناہ۔ اثم۔ کے وسیع
 مفہوم میں داخل ہے۔
 لیکن بعض مفسرین نے۔ اثم۔ کے معنی اس مقام پر صرف۔ شراب۔ کے لیے ہیں اور شہادہ میں یہ
 شعر پیش کیا ہے :

شربت الالمشوحی ضل عقی کذاک الامشویصنع بالعقول
 میں نے اس قدر اثم (شراب) پی کر میری عقل زائل ہو گئی، اور شراب عقلوں کے ساتھ
 یہی سلوک کرتی ہے۔

لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ معنی مفہوم۔ اثم۔ کا تمام مفہوم نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اہم مصداق ہے۔
 بعد ازاں ایک مرتبہ پھر چند بڑے گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے : اور ہر طرح کا ستم
 اور دوسروں کے حقوق پر ناحق تجاوز کرنا (حرام ہے) (والبغی بغیر الحق)۔
 ۱۱ بنی۔ کے معنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ہیں لیکن عام طور پر اس کا استعمالی کسی
 دوسرے کی چیز ناجائز طور پر چھیننے کے لیے ہوتا ہے لہذا اس کا مفہوم غالباً ظلم و ستم کے مفہوم کے مساوی ہوتا
 ہے۔ لہذا۔ بنی۔ کے بعد۔ غیر اخفی۔ مزید تاکید و توضیح کے لیے ہے۔

اس کے بعد مسئلہ شرک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے : اسے رسول ! کہہ دو میرے پروردگار
 نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ کسی چیز کو بغیر دلیل کے اس کا شریک بناؤ (وان فترکوا باللہ عالم یبذل بہ سلطاناً)۔
 یہاں بھی یہ بات واضح ہے کہ۔ عالم یبذل بہ سلطاناً۔ اس بات کی تاکید اور توضیح کے لیے ہے کہ
 مشرکین نے جو خدا کے شریک بنائے ہیں ان پر کوئی دلیل منطقی یا آئید عقل قائم نہیں ہے۔ سلطان کے معنی ہر
 قسم کی دلیل اور گواہ کے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اپنے مخالف پر کامیابی حاصل ہو۔
 عہدات میں سے آخری چیز جس کا آیت نے ذکر کیا ہے وہ ہے۔ بغیر جانے بوجھے خدا کی طرف کسی
 بات کی نسبت دینا (وان تقولوا علی اللہ مالا تعلمون)۔

بغیر علم کے کوئی بات کہنا۔ اس کے متعلق ہم نے اسی سورہ کی آیت ۲۸ میں گفتگو کی ہے۔ آیات قرآنی
 اور روایات اسلامی میں اس بات کی بڑی تاکید کی ہے کہ سلطان کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس کا علم نہ ہو یہاں
 تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے آپ نے فرمایا :
 من افقی بغیر علم لعنتہ ملائکة السموات والارض۔

۱۲ تفسیر تیسراں در ذیل آیت مرد بحث و تاج العربیہ مادہ۔ اثم۔

جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر آسمان وزمین کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں نہ
اگر ہم انسانی معاشرہ کی وضعیت اور ان بد بختیوں کا منظر غائر مطالعہ کریں جو بشریت کا دامن پکڑے
ہوئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان بد بختیوں کا زیادہ حصہ افواہ سازی، بغیر علم کے بات کہنے، ناحق گواہی دینے، بغیر
مدرك و دليل کے اظہار رائے کا مروجہ سنت ہے۔

۳۳ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

ترجمہ

۳۳ ہر قوم و ملت کے لیے ایک (معیّن) مدت اور زمانہ ہے جب بھی ان کی مدت ختم ہو
جانے گی تو وہ لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

تفسیر

ہر گروہ کا ایک انجام ہے

اس آیت میں خداوند کریم قوانین آفرینش میں سے ایک اہم قانون، فنا و نیستی کا ذکر فرماتا ہے۔ فرزندان
آدم کی رونے زمین پر زندگی سے متعلق جو بحثیں ہوتی ہیں پھر آخر امر میں گناہگاروں کا جو انجام بد گزشتہ آیات
میں دکھلایا گیا ہے یہ سب اس بحث سے واضح ہو جائے گا۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ہر امت کے لیے ایک زمانہ و مدت معین مقرر کی گئی ہے (ولکل امة اجل)۔
اور جس وقت یہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر ایک لمحہ کے لیے وہ اس سے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ
سکیں گے (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں بھی افراد کی طرح قانون موت و حیات سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ کچھ قومیں
توصیفِ اُستی سے نابود ہو جاتی ہیں پھر ان کے بجائے دوسری قومیں آ جاتی ہیں۔ لہذا قانون فنا سے نہ افراد الگ
ہیں نہ قومیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ قوموں کی موت زیادہ تر اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ وہ لوگ راہ حق و عدالت
سے منحرف ہو جاتے ہیں، ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شہوت رانی و خواہشات کے دریا میں غرق ہو جاتے

۱۲۹ جہوں اخبار الرضا نقل از تفسیر - نور الثقلین - جلد دوم ص ۲۹

ہیں، تہل پرستی، تن پروری کی موجوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

جب دنیا کی کوئی قوم ان راستوں پر آنکھیں بند کر کے چل پڑے اور مسلم الشہوت قوانین فطرت کو پس پشت ڈال دے تو اس کا قری نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ وہ اپنے سرمایہ ہستی کو کھو بیٹھے گی اور تباہی کے گڑھے میں ہمیشہ کے لیے جا گرے گی۔ اگر مختلف قوموں کے قدروں کا مطالعہ کیا جائے جیسے بابل، فراعنہ مصر، قوم سببا، کلدانی، ہٹوری، مسلمانانِ اندلس اور اسی طرح کی دوسری قومیں تو معلوم ہوگا کہ جب ان کی کج رویاں اور سرکشاں مد سے بڑھ گئیں تو ان کی نابودی کا زمان آسمان سے نازل ہو گیا۔ پھر ایک گھڑی کے لیے بھی وہ اپنی حکومت کے رزاں ستونوں کو باقی نہ رکھ سکے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں لفظ - ساعت - کم از کم وقت کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی ایک - چل - کے لیے اور کبھی زمانہ کی ایک کم مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ آج کل شب و روز کے چوبیسویں حصہ - ایک - حصہ - کو - ساعت - کہتے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

بعض خود ساختہ مذہب جو اس زمانہ میں رونما ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے مقاصد شوم تک پہنچنے کیلئے یہ ضروری خیال کیا ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی حقیقت پر بنیال خود ضرب کاری لگا کر اسے متزلزل کر دیا جائے بنا پر انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیتوں کو مغایط اور تفسیر بالرائے کے ذریعہ اپنے مقصد پر مطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے چنانچہ آیت مورد بحث سے بھی انہوں نے اپنا مطلب نکالنا چاہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر امت کا ایک اختتام اور انجام ہوتا ہے اور امت سے مراد مذہب ہے، بنا پر مذہب اسلام کا بھی خاتمہ ہونا چاہیئے۔

اس غلط استدلال کی حقیقت سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ لفظ - امت - کے معنی پہلے نفی میں اس کے بعد قرآن میں تکلیف کیے جائیں۔

جس وقت نفی کی کتابوں کو دیکھا گیا، نیز قرآن میں اس لفظ - امت - کے استعمال کو دیکھا گیا جو ۶ مرتبہ آیا ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں میں اس کے معنی جمع اور گروہ کے ہیں۔

شفا حضرت موسیٰ کی داستان میں ہے :

وَلَمَّا وَرَاةَ مَلْحَمَدَيْنِ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونُونَ

جب وہ مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک مجمع کو دیکھا کہ وہ اپنے بے ادب اپنے جانوروں کے لیے، پانی پینے میں مشغول ہے۔

نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں یہ آیت ملتی ہے :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ .

تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو (لوگوں) کو خیر کی دعوت دے بنے

نیز یہ آیت بھی ہے ،

وَقَطَّنَا هُمْ أَثْنَتَيْ عَشَرَ أُمَّةً .

ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کیا ہے

یہ آیت بھی قرآن میں ہے ،

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَّا يَفْعَلُونَ

ایک گروہ (جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شہر ایلہ میں سکونت رکھتا تھا اس) نے کہا : ان

لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا (ان کے گناہوں کی وجہ سے) ہلاک کرنے والا ہے ...

ان تمام آیتوں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ - امة - قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے وہ گروہ اور

مجموع کے معنی میں آیا ہے ، نہ کہ مذہب یا پیروان مذہب کے معنی میں اور کہیں پیروان مذہب پر بھی یہ لفظ ہر لا

گیا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی ایک گروہ ہوتا ہے ۔ بتائیں یہاں یہ لفظ لفظ لفظ

ہوں گے کہ ہر گروہ کا ایک وقت میں خاتمہ ہو گا یعنی صرف افراد ہی الگ الگ نہیں رہیں گے بلکہ .. من

جمیعت القوم .. بھی ان کے لیے موت و فنا برحق ہے ۔ ان کی جمیعت بھی ایک وقت میں پراگندہ ہو جائے گی ۔

ہر حال اصولی طور پر کہیں بھی لفظ - امة - کا اطلاق مذہب پر نہیں ہوتا ہے ۔ لہذا زیر بحث آیت کسی لحاظ

سے بھی مسئلہ خاتمت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ۔

۱۔ سورہ آل عمران آیت ۱۰۴ -

۲۔ سورہ اعراف آیت ۱۹۰ -

۳۔ سورہ اعراف آیت ۱۶۴ -

۴۔ بلکہ قرآن و حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہونے کی ناقابل تردید تصریح موجود ہیں ۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ .

محمدؐ تمہارے سرداروں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا اختتام کرنے والے ہیں (اعراب ۲۰) -

نیز رسول اللہؐ کی حدیث متواتر کہ آپؐ نے حضرت علیؓ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا ،

”انت منی بعزلة ہارون من موسی الا انت لا نبی بعدی“

اے علی ! تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی نہ تو اس کے کو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ۔

(صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب غزوة تبوک - صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة) - (تقریر حاشیہ صفحہ ۱۸۷ پر)

- (۳۵) یٰبَنۢیٓ اٰدَمَ اِمَّا یٰۤاٰتِیَنۡکُمۡ رُسُلٌ مِّنۡکُمْ یَقۡصُوۡنَ عَلَیۡکُمۡ اٰیٰتِیَّ فَمَنۡ اَتٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیۡہِمۡ وَلَا هُمْ یَحۡزَنُوۡنَ ۝
- (۳۶) وَالَّذِیۡنَ کَذَبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَاسۡتَكۡبَرُوۡا عَنْہَا اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝
- ہم فیہا خلدو ۝

ترجمہ

- (۳۵) اے آدم کی اولاد! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور وہ میری آیتیں تمہارے لیے پڑھیں (تو ان کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ تقویٰ اختیار کریں اور عمل صالح بجا لائیں،) اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں، تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
- (۳۶) اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے گئے اور ان کے مقابلہ میں تکبر کریں گے وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بقیہ گذشتہ حاشیہ : علامہ برہی یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے :

ان مثل و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسن واجل الامرض لنبیہ من زاویۃ فعمل الناس بطرفون بہ ویجہون لہ ویقولون اھلا وضعت ہذہ النبت فقال : فانما النبت وانا خاتم النبیین ۔

برہی اور دیگر انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک بہت اچھا اور عمدہ مکان بنایا ہو لیکن اس میں ایک اینٹ ناکمل چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کے چاروں طرف چر کر دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگائی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں کا آخری ہوں ۔

(صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب خاتم النبیین) (مترجم)

۱۔ انا - دراصل - ان - و - ا - سے مرکب ہے - - ان - حرف شرط ہے اور - ا - پرانے تاکید شرط ہے ۔

تفسیر

فرزندِ آدم کیلئے ایک اور فرمان

بارِ دیگر خداوندِ عالم فرزندِ آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے اولادِ آدم! اگر تم میں سے کچھ رسول (جہادی طرف سے)، تمہارے پاس آئیں، جو ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے پیش کریں تو ان کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں انہیں الٰہی عتاب و سزا کا نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم و اندوہ ہوگا (یا ہی آدم احمایا تینکم رسل منکم یفصون علیکم ایاتی فن اتقوا صلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون)۔

اس کے بعد کی آیت میں فرمایا گیا ہے، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے وہ اصحابِ دوزخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے (والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا واتخذوا آیتنا ہمارہم فیہا خالدون)۔

ایک اور سازش کا جواب

جیسا کہ ہم نے سابقہ سطور میں بیان کیا کہ قرونِ آخر کے کچھ - دین ساز - گروہ، اپنی غلط کاریوں کیلئے راہ ہموار کرنے کے لیے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کے غلط معنی کر کے مسئلہ خاتمت پر اپنے مدعی کے مطابق استدلال کریں حالانکہ ان آیات کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان آیات میں ایک آیت وہ ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ بغیر اس کے کہ آیت کا سیاق و سباق دیکھیں وہ کہتے ہیں: اس آیت میں لفظ - یا تینکم - جو فعل مضارع ہے اور جس کے معنی ہیں - تمہارے پاس آئے گا - اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آئندہ بھی کچھ پیغمبر آ سکتے ہیں ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا پلٹ کر دیکھیں اور ان آیات پر نظر کریں جن میں خلقتِ آدم، ان کی بہشت میں سکونت پھر بہشت سے ان کا اور ان کی زوجہ کا نکالاجانا بیان کیا گیا ہے، اور اس کا بھی لحاظ کریں کہ ان آیات میں مسلمان مخاطب نہیں ہیں بلکہ یہاں تمام انسانی معاشرے سے خطاب ہے۔ تو اس شبہ کا جواب واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام فرزندِ آدم کے لیے بہت رسول آئے جن میں سے بہت سوں کا نام قرآنِ کریم میں لیا گیا ہے اور بہتوں کا نام کتبِ تاریخ میں ثبت ہے۔ لیکن ان نیا مذہب گھڑنے والے افراد نے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے پچھلی آیات کو نظر انداز کر دیا

ہے اور اس آیت کا مخاطب صرف مسلمانوں کو قرار دیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ برآمد کیا ہے کہ دوسرے رسولوں کے آنے کا ابھی امکان پایا جاتا ہے۔

اس طرح مخاطب سابقہ بھی بہت بڑے ہیں خصوصاً ان لوگوں کے درمیان جو کسی آیت یا اس کے ایک حصہ کو بقیہ سے جدا کر کے من مانے معنی نکالتے ہیں، اور اس سے قبل دہرے سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی چاہے مضمون برعکس ہو جائے۔

(۳۷)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ
أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا
يَتَوَفَّوهُمْ قَالُوا أَإِنَّا مَكَتُورُونَ عَدُوٌّ مِّن دُونِ اللَّهِ قَالُوا
ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاٰفِرُونَ ۝

ترجمہ

(۳۷)

ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا پر بہتان باندھیں یا اس کی آیتوں کی تکذیب کریں! یہ لوگ جو کچھ ان کے مقدر میں ہے (اس جہان کی نعمتوں میں سے) اس سے اپنا نصیب پائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے فرستادہ (قبض ارجح کے فرشتے) انہیں لینے آ جائیں گے اور جانوں کو قبض کریں گے اور ان سے پوچھیں گے: کہاں ہیں تمہارے وہ مہبود جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے تھے؟ (وہ آج تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟) وہ کہیں گے کہ وہ (سب آج) گم ہو گئے (اور ہم سے دور ہو گئے) اور وہ اپنے پر خلافت گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔

تفسیر

اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں ان لوگوں کے انجامِ بد کے کچھ حالات بیان کیے گئے

ہیں جو خدا پر افراد بہتان باندھتے ہیں اور خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے ان کی کیا حالت ہوگی، کون شخص ان لوگوں سے زیادہ ظالم ہے جو خدا پر بہتان لگاتے ہیں، یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں (فمن اعظم معن افتزی علی اللہ کذبا و کذب بانیا تم)۔

جیسا کہ سورہ انعام کی آیت ۲۱ کی تفسیر میں ہم نے اشارہ کیا کہ قرآن کی متعدد آیتوں میں، ظالم ترین افراد کا مختلف طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے لیکن جب ان کی ان صفات کو دیکھا جاتا ہے جو بیان کی گئی ہیں تو سب کی اصل ایک نظر آتی ہے اور وہ ہے شرک و بت پرستی اور پروردگار کی آیتوں کی تکذیب۔ زیر بحث آیت میں ان کے علاوہ خدا پر تمسٹ و افتراء کا بھی اضافہ کیا گیا ہے جس کا ان لوگوں کی ایک نمایاں صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

اگر اس نکتہ کی طرف توجہ کی جائے کہ تمام بد بختیوں کی جڑ شرک ہے اور تمام سعادتوں کی اصل توحید ہے، تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو گمراہ و گمراہ کنندہ ہیں، کس بنا پر ظالم ترین افراد ہیں۔ یہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس معاشرہ پر بھی ظلم کرتے ہیں جس کا یہ حصہ ہیں، کیونکہ یہ ان میں ففاق و افتراق کا بیج بکرو دیتے، ترقی اور اصلاح بشر کے راستہ پر ایک بہت بڑا سنگ راہ بن جاتے ہیں۔

بعد ازاں وقت مرگ ان کی حالت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے: یہ لوگ چند روز کے لیے جہنم ان کے مقدر میں ہے اس سے اپنا حصہ حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی مختلف نعمتوں سے اپنے نصیب بھر بہرہ ور ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کی عمر کا تمام لبریز ہو جاتا ہے اور اجل آ جاتی ہے ایسے موقع پر موت کے فرشتے جو ان کی رو میں لے جانے کے لیے مقرر ہیں وہ ان کے سر پر نازل ہو جاتے ہیں (اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حق) اذا جاءئہم رسولنا یتوفونہم)۔

جملہ بالا میں لفظ کتاب سے مراد اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں اگرچہ بعض مفسرین نے اس احتمال کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد الہی پاداش عمل ہے یا ان دونوں سے اہم معنی مراد ہیں لیکن اگر لفظ حق پر توجہ کی جائے جو عام طور سے دہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کے اختتام کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو معلوم ہو گا کہ کتاب سے مراد یہی دنیا کی گونا گوں نعمتیں ہیں جن میں نیکو کار و بدکار دونوں طرح کے افراد کا حصہ مقرر ہے مرنے وقت جن کا خاتمہ ہو جاتا ہے نہ کہ مجازات الہی جن کا خاتمہ مرنے وقت نہیں ہوتا، ان نعمتوں کی تعبیر لفظ کتاب سے اس لیے کی گئی ہے کہ ان کو ان مسائل سے شبہات حاصل ہے جن کا حصہ رسد مقرر ہوتا ہے اور ریکارڈ بک میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔

بہر حال مرنے کے ساتھ ہی ان کی پاداش عمل شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے موت کے فرشتے

۱۔ مزید توضیح کے لیے تفسیر سورہ جہنم طوطی قرآنی جلد ۱۱ ص ۱۱۱

ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں خدا کو چھوڑ کر تم جن کی پرستش کرتے تھے۔ اور تمام کمران کی پرستش کا دم بھرتے تھے اور اپنی تمام چیزوں کو ان پر قربان کرتے تھے (قَالَوْا اِنْ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ)۔

وہ جب یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور جو امیدیں ان خود ساختہ خداؤں سے باندھ رکھی تھیں وہ سب خاک ہو گئی ہیں تو وہ جواب میں کہیں گے :- وہ سب گم ہو گئے اور ہم سے دور ہو گئے۔ اب ہمیں ان کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ یہ عذاب ہم سے دور کر سکیں اور ہماری تمام عبادتیں جو ان کے لیے تھیں وہ سب بے سود ثابت ہوئیں (قَالَوْا ضَلُّوْا عَنَّا)۔

اور۔ اس طرح وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے (وَشَهِدُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ كَاٰنُوْا كَاٰفِرِيْنَ)۔ اگرچہ اس بھارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے ان سے صرف سوال کریں گے اور وہ جواب دیں گے، لیکن فی الحقیقت یہ ان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہوگی مقصد یہ ہے کہ ان کی ہر غراب حالت مرنے کے بعد ہونے والی ہے وہ انہیں یاد دلاتی جاسے کہ کس طرح انہوں نے ایک عمر خط راستہ پر گزار دی اور اپنا تمام سرمایہ وجود تباہ کر دیا اس کے عوض انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ پلٹنے کا راستہ بھی ان کے لیے بند ہو گیا اور یہ ان کے کثیر اعمال کا پہلا نازیانہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کی روح پر لگایا جائے گا۔

③۸ قَالَ اَدْخُلُوْا فِیْ اُمَمٍۭ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ فِی النَّارِ کُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعْنَتْ اُخْتَهَاۙ حَتّٰی اِذَا اَرَاکُمْ فِیْهَا جَمِیْعًاۙ قَالَتْ اُخْرِبْهُمْۙ اَوْ لَہُمْ رَبٌّۭآٰءَۙۤ اُولَٔٓءِۙۤ اَصْلَوْنَا فَاَنْتِہُمْ عَذَابًاۙ ضَعْفًاۚ مِنَ النَّارِۚ قَالَ لَیْکُنْ ضِعْفٌ وَلٰکِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

③۹ وَ قَالَتْ اُولَہُمْۙ اَوْ لَہُمْ رَبٌّۭآٰءَۙۤ اُولَٔٓءِۙۤ اَصْلَوْنَا فَاَنْتِہُمْ فَذُوْکُوْا الْعَذَابِۙ بِمَا کُنْتُمْ تَکْبِبُوْنَ ۝

ترجمہ

③۸ (خداوند کریم ان سے) کہے گا: جنوں اور انسانوں میں سے جو تم سے پہلے تھے (اور

وہ بد اعمالی میں تم جیسے تھے، ان کے ہمراہ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ، جب بھی ایک گروہ (آگ میں) داخل ہو گا تو وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا تا کہ سب ذلت کے ساتھ اس میں باقی رہیں۔ (اس ہنگام) پیروی کرنے والا گروہ اپنے پیشواؤں کے متعلق کہے گا: خدایا! یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا آگ کے عذاب کو ان کے لیے دوگنا قرار دے (ایک عذاب خود ان کی گمراہی کے بدلہ میں دوسرا عذاب ہم کو گمراہ کرنے کے بدلہ میں۔ خدا، کے گا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دوگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے (کیونکہ پیروی کرنے والے اگر پیشواؤں کے چاروں طرف اکٹھا نہ ہوتے تو وہ دوسروں کو گمراہ نہ کر پاتے)۔

(۳۹) پیشوا اپنے پیروؤں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے پس عذاب (الہی) کا مزہ اس عمل کے بدلے میں چکھو جو تم نے انجام دیا ہے۔

تفسیر

دوزخ میں پیشواؤں اور پیروؤں کا جھگڑا

ان آیتوں میں بھی تذہیب کرنے والوں کا جو انجام بد ہونے والا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیتوں میں وقت مرگ ان لوگوں کو جو کچھ پیش آنے والا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں گمراہ کرنے والوں اور گمراہ ہونے والوں میں جو جھگڑا ہو گا اسے بیان کیا گیا ہے، قیامت کے روز خدا ان سے کہے گا کہ جنوں اور انسانوں کا جو گروہ تم جیسا تم سے پہلے گزرا ہے ان کے ساتھ آتش جہنم میں داخل ہو جاؤ (قال ادخلوا فی آسم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار)۔

ہو سکتا ہے کہ یہ فرمان ایک فرمان تکوینی ہو۔ یعنی خدا ان دونوں گروہوں کو آتش جہنم میں یکجا بٹراتے گا، یا یہ کہ یہ فرمان تشریفی کے مشابہ ہو جسے وہ اپنے کانوں سے سنیں گے اور مجبوراً اس کی اطاعت کریں گے۔

جس وقت وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو جو لوگ ان کے ہم کیش اور ہم مسلک ہیں ان سے ان کا جھگڑا شروع ہو گا۔ ایک عجیب و غریب انگیز جھگڑا۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہو گا تو دوسرے گروہ پر

لعنت کرے گا اور اسے اس بد بختی کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ (کلمہ دخلت امة لعنت اختہا)۔

ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی بار کہی ہے کہ قیامت کا منظر اس دنیا کی عکاسی کرے گا۔ اس دنیا میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروہ اپنے بر غلط کردہ سے بر سر پیکار ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے برعکس پیغمبران الہی اور اللہ کے نیک اور مصلح بندے جب بھی آئے انہوں نے ایک دوسرے کی تائید کی اور یہ بتوایا کہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے۔

مطلب یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ جب سب کے سب بڑی ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ کے شرر بار شعلوں میں پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کی شکایت خدا کی بارگاہ میں کرنے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے فریب خوردہ افراد جب اپنے لیے راہِ نجات بر حوت سے بند پائیں گے تو یہ شکایت کریں گے: پروردگار! ان گمراہ کرنے والوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، خدایا! ان کے عذاب کو دوگنا کر دے۔ ایک عذاب خود گمراہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا عذاب جس گمراہ کرنے کی وجہ سے (حتیٰ اذا اذارکوا فیہا جعیثا قالت اضر مسہم لاولئہم رہنا ہؤلآء اضلونا فامتہم عذابا ضعیفاً من انہم)۔

اس میں شک نہیں کہ ان کی یہ درخواست بالکل صحیح و منطقی ہے، بلکہ اگر ان کی یہ درخواست نہ بھی ہو تب بھی گمراہ کرنے والے دوسرے عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ وہ ان کا بار بھی اپنے کاغذ سے پر اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا اور ان کے اپنے عمل کا عذاب بھی کم نہ ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے جواب میں یہ کہا جائے گا: تم دونوں گروہوں کا عذاب دوگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہے (قال لعل ضعیف ولكن لا تعلمون)۔

غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اتباع کرنے والوں کا عذاب کیوں دوگنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشوایانِ ظلم و ستم اور سردارانِ بے راہ روی و گمراہی اپنی بیگمونیوں کو اکیلے عملِ چارہ نہیں پٹا سکتے، یہ ضدی و ہٹ دھرم پیروکار ہیں جو ان کے باطل مقصد تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ پیروکار ہیں جو ان کا تورگم کرتے ہیں اور ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے، لہذا اس گروہ کو بھی دوگنا عذاب ملنا چاہیے۔ ایک سزا تو ان کی اپنی گمراہی کی وجہ سے، دوسری سزا ظالم، متکبر اور گمراہ پیشواؤں کی حمایت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے ایک دوست جس کا نام صفوان تھا کو ظالم دارنِ رشید کے کاموں میں کسی طرح کی شرکت کرنے سے روکا اور فرمایا:

اگر لوگ ان ظالموں کی مدد نہ کریں اور ان کی حمایت نہ کریں تو یہ عادل پیشواؤں کا

پڑا نگو لفظ - ام - مؤنث ہے اس لیے اس کی مناسبت سے لفظ - اخت - آیا ہے جس کے معنی ہیں کے ہیں جو ان گمراہ گروہوں کے ارتداد باہمی پر دلالت کرتا ہے۔

حق کس طرح منصب کر سکتے ہیں۔

بعد کی آیت میں ان گمراہ پیشواؤں کا جواب اس طرح نقل کیا گیا ہے: وہ اپنے پیروکاروں سے کہیں گے ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی غلط بات کہی تو تم نے تائید کی اور اگر ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو تم نے ہمارا ساتھ دیا اور اگر ہم نے ستم کیا تو تم ہمارے یار و مددگار تھے لہذا تم بھی اپنے کرتوتوں کے بدلے خدا کا دردناک عذاب چکھو۔ و قالت اولسہم لاخلد مہم فعاکان لکم علیہا من فضل فذوقوا العذاب بما کفتمو تکسبون۔

یہاں پر لفظ - اولی - سے مراد پہلے لوگ یعنی پیشوا گروہ اور لفظ - اخری - سے مراد پیروی کرنے والا گروہ ہے۔

۴۰ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰوٰی وَلَا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یَبْلُغَ الْجَمَلُ فِیْ سَبْرِ الْخِیَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُجْرِمِیْنَ ۝

۴۱ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِّنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الظَّالِمِیْنَ ۝

ترجمہ

۴۰ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے (اور وہ کبھی) بہشت میں داخل نہ ہوں گے الا یہ کہ اُونٹ سُونی کے ناکہ سے گزر جائے (یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا) مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

۴۱ ان کے لیے (دوزخ کی آگ) کے بستر ہوں گے اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی (اسی کا)

ہے اور ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔

تفسیر

ایک مرتبہ پھر قرآن نے ان تکبر اور ضدی افراد کا انجام بیان کیا ہے جو پروردگار کی آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور حق کو نہیں مانتے۔ کما تھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ٹھنڈا یا اور ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے (ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لہم ابواب السماء)۔

ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے اس طرح وارد ہوئی ہے :

اما المؤمنون فترفع اعمالہم وارواحہم الی السماء فتفتح لہم ابوابہا
واما الکافر فیصعد بعلہ وروحہ حتی اذا بلغ الی السماء نادى مناد
اهبطوا بہ الحب سجنین۔

مؤمنین کے اعمال و ارواح آسمان کی طرف لے جاتے جائیں گے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جائیں گے اور کافروں کا عمل اور روح بھی آسمان کی طرف لے جاتی ہے مگر ان کی جہنم کے آسمان کے پاس پہنچنے کی تو آواز آئے گی اسے سہیں (دوزخ) کی طرف نیچے لے جاؤں گے۔ اسی مضمون کی دیگر روایات بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر طبری وغیرہ میں اس آیت کے ذیل میں وارد ہوئی ہیں۔

یہاں پر آسمان سے مراد ممکن ہے کہ اس کے ظاہری معنی ہوں۔ نیز ممکن ہے اس سے مراد مقام قرب الہی ہو جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت ۱۰ میں ہے :

إِلَیْہِ یَصْعَدُ الْغَلَبُ الطَّیِّبُ وَالْفَعْلُ الصَّالِحُ مِرْقَعًا۔

پاکیزہ کلمے اس کی طرف ادا پر جاتے ہیں اور عمل صالح ان کو ادا پر اٹھاتا ہے :

اس کے بعد مزید اشارہ ہوتا ہے : وہ بہشت میں داخل نہیں ہوں گے مگر اس وقت جبکہ اونٹ سوئی کے ناک سے گزر جائے (ولابد یطرون الجنة حتی یدخل الجمیل فی سم العطاء)۔

یہ ایک لطیف کنایہ ہے اس امر کے بحال ہونے کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ ان افراد کے جنت میں جانے کا غیر ممکن ہونا حسی طور سے لوگوں کے سامنے آجائے کیونکہ یہ ایک سلسلہ امر ہے کہ اونٹ اپنے عظیم جڑ کے ساتھ سوئی کے ناک میں نہیں گھس سکتا اسی طرح ان ہے ایمان و تکبر افراد کا بہشت میں داخلہ ناممکن ہے۔ نفث میں۔ جمل۔ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے حال ہی میں دانت نکلے ہوں۔ لیکن جمل کے ایک معنی اس مضبوط رستی کے بھی ہیں۔ جس سے کشتی کو باندھتے ہیں نہ چونکہ رستی اور سوئی آپس میں مناسبت رکھتے ہیں

لے تفسیر مجمع بیان در ذیل آیت مذکورہ۔

جس کتاب "تاج الہدوس" اور "قاموس" - وحفظ فرمائیں۔

اس لیے بعض مفسرین نے اس معنی کو بہتر جانا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے اور حق پہلا معنی اختیار کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے، کیونکہ :

(۱) پیشوایان اسلام کی روایات میں پہلے ہی معنی وارد ہوئے ہیں۔

(۲) اس تفسیر کی نظیر خود پسند و متکبر ثروت مندوں کے بارے میں بھی موجودہ انجیل میں مکتی ہے۔ انجیل لوقا باب ۱۸ جلد ۲۴، ۲۵ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا :

کس قدر مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان دولت ہیں کہ وہ داخل ہوں خدا کی حکومت سلطنت میں، کیونکہ یہ بات زیادہ آسان ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو بہ نسبت اس کے کہ دولت والا خدا کی حکومت و سلطنت میں داخل ہوئے۔

کم از کم اس جملہ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یہ عاوردہ قدیم زمانہ سے عربوں میں مشعل تھا۔ آج کل بھی یہ عاوردہ ہمارے درمیان ایسے شخص کے بارے میں جو کبھی تو بہت سخت گیری کرتا ہو اور کبھی بہت نرمی سے پیش آتا ہو رائج ہے کہ ۔ ظالم شخص کبھی تو دروازہ میں داخل نہیں ہوتا اور کبھی سوئی کے ناکہ سے گزر جاتا ہے :

(۳) لفظ ۔ جمل ۔ کا استعمال زیادہ تر پہلے معنی (اونٹ) میں کیا جاتا ہے۔ جبکہ کوئی رستی کے لیے اس کا استعمال بہت کم ہے لہذا پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

آیت کے آخر میں مزید تاکید و توضیح کے لیے فرماتا ہے : ہم اس طرح کے گنہگاروں کو سزا دیتے ہیں (و کذلک نجزی المجرمین) ۔

اس کے بعد کی آیت میں ان لوگوں کے دردناک عذاب کے ایک اور حصے کی طرف اشارہ فرماتا ہے : ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور ہر ذلتی ہونی آگ کا بھجونا ہے اور اسی کا اور حصہ ہے (لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش) ۔

پھر دوبارہ تاکید کے لیے فرماتا ہے : ہم اس طرح سے ظالموں اور گنہگاروں کو سزا دیں گے (و کذلک نجزی الظالمین) ۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ کبھی انیس ۔ مجرم ۔ کبھی ۔ ظالم ۔ کبھی ۔ آیات الہی کا جھٹلانے والا ۔ اور کبھی ۔ متکبر ۔ کے لقب سے تعبیر کیا گیا ہے درحقیقت ان سب کی بازگشت ایک ہی حقیقت کی طرف ہے ۔

۱۔ یہاں پر ۔ دولت والے ۔ سے مراد فاسق و فاجر دولت مند مراد ہیں نہ کہ مطلقاً ہر دولت والا ۔ (مترجم)

۲۔ مہاد ۔ جھج ہے ۔ جھ ۔ (جو دونوں حمد کی جس کے معنی ہنسنے کے ہیں) ۔ غواش ۔ جو دراصل غواشی ۔ غواش ۔ ہے ۔ غاشہ ۔ کی جس کے معنی ہر طرح کی ہتھکڑی کے ہیں نیز یہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ۔ یہ اس آیت میں ظلم ہے نیز کے معنی میں ہوا اس کا معنی پوشش ہو ۔

(۴۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(۴۲) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَخَيَّرَ مِنْ تُخْتِهِمْ لَا تُنْهَرُ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَن تُلَٰكُمُ
الْجَنَّةُ أَوْ رِثْمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

(۴۱) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے کسی پر ہم اس کی
طاقت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتے، وہ اہل بہشت ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
(۴۲) اور ان کے دلوں میں جو کینہ اور حسد ہے اسے ہم باہر نکل دیں گے (تاکہ صبح و صغائی
کے ساتھ باہم زندگی بسر کریں) اور ان کے (معمولوں اور درختوں کے) نیچے نہریں بہہ رہی
ہوں گی۔ (اس وقت) وہ کہیں گے ساری تعریفیں اس خدا کے لیے مخصوص ہیں جس نے ان
(نعمتوں) کی طرف ہماری ہدایت کی اور اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہمیں (ان کی) راہ نہ
ملتی، بے شک ہمارے رب کے سارے رسول حق کے ساتھ آئے اور (اس وقت) انہیں
یہ ندا سنائی دے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے
بدلے جو تم نے انجام دیئے ہیں۔

سکون کامل و سعادت جاودانی

جیسا کہ ہم نے سابقہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوش قرآنی یہ ہے کہ کسی مطلب کی تاکید کے لیے وہ مختلف گروہوں اور ان کے انجاموں کا برابر سے ذکر کرتا ہے، اور ان کا آپس میں موازنہ کر کے ان کی رضیت و حیثیت کی تشریح کرتا ہے۔ گذشتہ آیات میں منکرین آیات خدا منکر و ظالم افراد کے انجام کو دکھایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں با ایمان لوگوں کے تابناک انجام کی اس طرح تشریح کرتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہ اہل بہشت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)۔

لیکن اس جملہ کے درمیان میں (یعنی مبتدأ و خبر کے درمیان میں) ایک جملہ معترضہ آیا ہے جو فی الحقیقت بہت سے سوالات کا جواب ہے اور وہ یہ ہے: ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتے (لَا نَكْلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ با ایمان اور صالح افراد کی صف میں داخل ہونا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، سوائے گئے چنے افراد کے اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر فرد کا عالم کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں (احکام) افراد کی قوت و صلاحیت کے لحاظ سے ہوتی ہیں اور اس طرح عالم جاہل، چھوٹے بڑے اور ہر عمر کے انسانوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے اور ہر ایک کو صالحین کی صف میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا کو ہر شخص سے اتنی ہی توقع ہے جتنی اس کی ذہنی و جسمانی صلاحیت ہے۔

یہ آیت شل کثیر دیگر آیات کے بیان کرتی ہے کہ نجات و سعادت ابدی کا ذریعہ صرف ایمان و عمل صالح ہے۔ اس طرح میمانوں کے اس غرافائی عقیدہ کی رد ہو جاتی ہے جس کے مطابق آج کل کے کبھی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کی قربانی بشر کے تمام گناہوں کے مقابلے میں وسیلہ نجات ہے۔ آیت مذکورہ اس عقیدہ پر نہ تفسیح کی جیتی ہے۔ قرآن کریم نے جو بار بار ایمان و عمل صالح پر زور دیا ہے وہ اسی قسم کے عقیدوں کو باطل کرنے کے لیے ہے۔

اس کے بعد کی آیت نیز ایک انتہائی اہم نعمت جو اشد جنت والوں کو عطا کرے گا اور وہ نعمت ان

یہ اشتہار ہو کہ جملہ معترضہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ صحت سے باطل ہے۔ بلکہ وہ بھی مطلب سے ایک طرح کا رد رکھتا ہے اگرچہ جملہ بندی کی رو سے اس کی جہاد کے درمیان اسے جملہ ہی جاتی ہے۔ تاہم یہ جملہ معترضہ صرف جملہ بندی کے لحاظ سے الگ دکھائی دیتا ہے نہ کہ معنی کے لحاظ سے۔

کی روح کے آرام کا باعث ہوگی اسے اس طرح بیان فرمایا ہے : ان کے دلوں سے ہم ہر طرح کے کینہ اور دشمنی کو دور کر دیں گے (ومنزل عنا ما فی صدورہم من غل)۔

غل کے اصل معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز کسی چیز میں غنی طور سے اتر جائے۔ اسی وجہ سے حسد، کینہ اور دشمنی کینے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جذبہ پہچنے سے انسان میں نفوذ کر جاتے ہیں اور کبھی رشوت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کسی خیانت کے لیے خفیہ طور سے دی جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی ناراضی و پریشانی کا ایک بڑا سبب جس کی وجہ سے مالی جنگیں بھی پھیل چکی ہیں، مالی و مال نقصانات مرتب ہوتے ہیں اور انسانی سکون و رخصت ہو گیا ہے وہ یہی کینہ و حسد ہے۔ ہم بہت سے ایسے افراد کو جانتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دوسروں سے حسد ان کے لیے سوا مان روح بنا ہوا ہے یہ کینہ پروری ہے جو ان کی راحت و آرام کی زندگی کو تاراج کر دیتی ہے اور تھکا چنے والی بیکار کہ دکاوش میں مبتلا کر دیتی ہے۔

اہل بہشت اس طرح کی بد بختیوں سے بالکل آسودہ ہوں گے۔ ان کے دلوں میں نہ کینہ ہوگا نہ حسد ہوگا اور نہ ان کے ہرے نتائج ہوں گے۔ وہ لوگ آپس میں نہایت دوستی اور مردانہ محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور سب کے سب اپنی حالت پر راضی ہوں گے۔ حتیٰ کہ جن کا مرتبہ نیچا ہوگا وہ بھی اعلیٰ درجہ والوں پر حسد نہیں کریں گے۔ اس طرح ان کی باہم زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔

بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس وقت اہل بہشت، بہشت کی طرف روانہ ہوں گے تو جنت کے دروازہ پر ایک درخت دیکھیں گے جس کے نیچے سے دو پٹے جاری ہوں گے۔ اہل بہشت ان میں سے جب ایک چٹم سے پانی پئیں گے تو ان کے دلوں سے ہر قسم کے کینے اور حسد ذہل جائیں گے، یہ وہی شراب طور ہے جس کا ذکر سورہ زمر میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پٹے میں جب وہ ساقیں لے کر جسم کے تمام مایوس اور تھکاؤٹ شستی وغیرہ زائل ہو جائے گی اس کے بعد ان کے ہرے میں تازگی اور خوبصورتی آجائے گی اس طرح کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہ بوڑھے ہوں گے نہ متغیر ہوں گے۔

اس حدیث کی سند اگرچہ پیغمبر اکرم یا آئمہ تک نہیں پہنچی ہے کیونکہ اسے صرف ایک مفسر - سدی - نے نقل کیا ہے لیکن بعید نہیں کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہو کیونکہ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن سے - سدی - یا ان کی طرح کے دوسرے افراد مطلع ہوں۔ بہر حال اس میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ موجود ہے کہ اہل بہشت اندر اور باہر دونوں طرف سے ذہل جانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ خدا تعالیٰ انہیں حسن نوا ہری عطا فرمائے گا اور جمال باطنی بھی۔ اُس عالم میں وہ کینہ اور حسد سے بچے رہیں گے۔

مزید توضیح کے لیے تفسیر نور جلد سوم ص ۱۱۰ طحاوی (اردو ترجمہ)۔

تفسیر القرآن جلد ۹ ص ۲۵۱۔

کیا کہنا ان لوگوں کا جو اس دنیا میں بھی اپنے لیے جنت بنالیں اور اپنے سینوں کو کینہ اور حسد سے پاک کر لیں اور اس کے نتیجے میں جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچالیں۔
قرآن کریم اس روحانی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی مادی اور جہانی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے: ان کے غلوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہوں گی (تغیری من تحتہم الانہار)۔

اس کے بعد اہل بہشت کی پوری رضا مندی اور کامل خوشنودی کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: جبکہ وہ یہ کہیں گے۔ ساری تعریفیں اور شکرا سنے اس خدا کے لیے مخصوص ہیں جس نے ان تمام نعمتوں کی طرف ہماری ہدایت کی اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے۔ یہ اس کی توفیق تھی جس نے ہمارا ہاتھ تمام کوزندگی کی سخت گذرگاہوں میں سے ہمیں گزار دیا اور سعادت کی منزل تک پہنچا دیا (وقالوا الحمد لله الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا الله)۔

بے شک ہمارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پہنچتے تھے اور ہم اب اپنی آنکھوں سے ان کی سچائی کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں (لقد جاءت رسل ربنا بالحق)۔

اسی اشارہ میں خدا کی طرف سے ایک نڈا بلند ہوئی جو ان کے دل و جان میں سما جائے گی اور وہ اسے نمن کر خوش ہو جائیں گے اور وہ ندایہ ہوگی: یہ جنت تم نے اپنے پاک اور نیک اعمال کے بدلے میراث میں پائی ہے (وفودوا ان تلکم الجنة اور تشنوها بما کنتم تعملون)۔

ہم ایک مرتبہ پھر اس حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں کہ نجات ابدی عمل صالح کے سایہ میں ہے، نہ کہ بے بنیاد توہمات و مزعمات کی بناء پر۔

ارٹ۔ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی مال یا ثروت ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی قرار داد یا معاہدہ طے پائے (یعنی ایک جھبھی طریقے سے، نہ کہ خرید و فروخت وغیرہ کے ذریعے سے) میت سے اس کے اعزاء کو جو مال پہنچتا ہے اسے بھی۔ ارٹ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

ارٹ کیوں کہا گیا

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے اہل بہشت سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے میراث کے طور پر پایا ہے؟

اس سوال کا جواب ایک حدیث میں ملتا ہے جو سننی اور شیعہ دونوں طریقوں سے مروی ہے۔ یہ حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جس میں آنحضرت فرماتے ہیں:

ما من احد الا وله منزل فی الجنة ومنزل فی النار فاما الکافر فیرث المؤمن

منزلہ من النار، والمؤمن یرث الکافر منزلہ من الجنة فذلک قرلہ، اور مشرکھا ما کنتم تعملون۔

ہر شخص بغیر کسی استثناء کے، ایک منزل جنت میں اور ایک منزل دوزخ میں رکھتا ہے۔ کافر
مؤمنین کی ان منزلوں کو میراث میں پائیں گے جو جہنم میں ہیں اور مؤمنین کا فرد کی جنت میں منزلوں
کو میراث میں پائیں گے اور یہی ہیں سنی خدا کے اس قول کے: اور رشتہ ہا بھائی کثرتِ قعملون ۛ

اس حدیث میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوش قسمتی اور بد بختی کے دروازے ہر ایک
شخص کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اپنے آغاز میں کوئی شخص نہ بد بختی ہے نہ جہنمی، بلکہ ہر شخص دونوں کی استعداد رکھتا ہے
یہ خود انسان کا ارادہ ہے جو اس کی قسمت کو معین کرتا ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب مؤمنین اپنے نیک عمل کی
وجہ سے جنت میں جائیں گے اور ناپاک اور بے ایمان دوزخ میں جگہ پائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک
کی مالی جگہ دوسرے کو مل جائے گی۔

بہر حال یہ آیت اور یہ حدیث ان واضح دلیلوں میں سے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں
کہ مسند جبر باطل ہے اور انسان اپنے ارادہ میں کمال آزاد ہے۔

۴۴) وَ نَادَىٰ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا
وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَأَمَّا الَّذِينَ شَرُّوا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا
نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝
۴۵) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۝

ترجمہ

۴۴) اور بہشت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے اس وعدہ کو حق پایا جو ہمارے
اللہ نے ہم سے کیا تھا۔ کیا تم نے بھی حق پایا اس وعدہ کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟
وہ جواب دیں گے کہ ہاں! اسی اثناء میں ایک ندا کرنے والا ان کے درمیان یہ ندا
کرے گا کہ خدا کی لعنت ہو ظالموں پر۔

(۴۵)

(ایسے ظالم، جو لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کے دلوں میں شبہات ڈال کر، اس (راستے) کو ٹیڑھا دکھاتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

تفسیر

گزشتہ بحث کے بعد جس میں جہنمیوں اور دوزخیوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، ان آیات میں دونوں گروہوں کی آخرت میں جو گفتگو ہوگی اسے بیان کیا گیا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: جہنمی لوگ دوزخ والوں کو مخاطب کر کے آواز دیں گے کہ ہم نے اپنے پروردگار کا وعدہ برحق پایا، کیا تم نے بھی اپنے اس انجام کو پایا ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ کیا تھا (وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْجَنَّةِ اصْحَابَ النَّارِ اِنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا)۔

وہ لوگ جواب میں کہیں گے ہاں ہم نے تمام باتیں حقیقت کی صورت میں دیکھ لیں (قَالُوا نَعَمْ)۔ اس بات کی طرف توجہ ہوتا ہے کہ لفظ - نادی - اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس جگہ اس کے معنی مستقبل کے نکلیں گے۔ اس طرح کی تعبیر قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہیں جن میں آئندہ ہونے والے یقینی واقعات، حوادث کو فعل ماضی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس میں ایک طرح کی تاکید منظور ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہونے والی بات اس طرح یقینی ہے جیسے زمانہ ماضی میں ہو چکی ہو۔

ضمنی طور سے یہ مطلب بھی اس میں مضمر ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان مقامی و مکانی طور سے کافی فاصلہ ہو گا کیونکہ - خدا - دُور سے کی جاتی ہے۔

لیکن ہے کوئی شخص یہاں پر یہ سوال کرے کہ ان دو گروہوں کی مذکورہ گفتگو کا کیا فائدہ؟ جبکہ دونوں کو ایک دوسرے کا جواب معلوم ہے۔

اس بات کا جواب بھی معلوم ہے کیونکہ سوال ہمیشہ معلومات بڑھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ کبھی سرزنش، توبیخ کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال اسی مقصد کے ماتحت کیا جائے گا۔ حقیقت میں گنہگاروں اور مستکاروں کے لیے یہ سوال بھی ایک طرح کی سخت سزا ہوگی، کیونکہ جب یہ لوگ دار دنیا میں تھے تو اپنی غلامت اور سرزنش سے یا ایمان افراد کو روحانی اذیت دیتے تھے لہذا آج (بروز قیامت) انہیں اس کی سزا ضرور ملنا چاہیے اس کی نظیر قرآن میں کئی جگہ ملتی ہے۔ جیسے آخر سورہ مطفین میں ہے۔

تہ آخر سورہ مطفین جیسے :

هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۔

(ہاں ثواب کفار کا تھا یا نہیں؟)

اس کے بعد فرمایا گیا ہے : اسی اشارہ میں ایک بولنے والا یہ ندا کرے گا (ایسی ندا جو ہر ایک کے کان میں پہنچے گی) کہ لعنت ہو خدا کی قسم کرنے والوں پر ! (فَإِذَا نَ الْهُذُنَ بَيْنَهُمُ اِنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ)۔
بعد ازاں ان سنگاروں کی پہچان ہوں کر داتا ہے : یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو رام راست سے روکتے تھے اور اپنی زہریلی تبلیغات سے لوگوں کے عقائد کی جڑوں کو گزور کر کے ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتے تھے اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے (الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَغْوُنَهَا اَعْوَجًا وَّهَرًا بِالْآخِرَةِ كَافِرُوْنَ)۔

مذکورہ بالا آیت سے ایک مرتبہ پھر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہر قسم کی بے راہ رویاں اور مضلہ نظم و ستم کے مضموم میں جمع ہیں اور لفظ - ظالم - کا ایک ایسا وسیع مضموم ہے جو اپنے دامن میں تمام گنہگاروں کو خصوصاً ان گمراہوں کو جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، لیے جوئے ہے۔

یہ ندا کرنے والا کون ہے ؟

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ - مؤذن - (ندا کرنے والا) جو اس طرح سے ندا کرے گا کہ اس کی آواز سب اہل عشرت میں گئے اور اس طرح تمام اہل عشرت پر اس کا نفوذ و برتری ظاہر ہوگی، کون ہے ؟ آیت سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اسلامی روایات میں مذکورہ آیت کی تفسیر میں زیادہ یہ وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔

چنانچہ ابو القاسم حاکمی جو اہل سنت کے علماء میں سے ہیں اپنی سند کے ساتھ عمدہ حنفیہ سے اور وہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا :

اَنَا ذَا لِكَ الْمَوْذُوْنُ :

وہ ندا کرنے والا میں ہی ہوں۔

نیز اسی طرح اپنی سند سے ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں :

ابنہ گزشتہ صفحہ کا حاشیہ : ۱۔ یا اَوَّلُ سُوْرَةِ الْمُتَمَرِّ بِیْسَہ

اَقْتَرَبَ السَّاعَةِ وَالشَّقِ الْقَمَرِ ۔

ثوب اور اقرب اور انشق یا سب ماضی کے مینے ہیں جو معنی مستقبل کے استعمال ہوئے ہیں۔ (ترجمہ)

۲۔ یہ جو خدا عوجا لاسنی ہے یہ ظہور نما عوجا۔ میں وہ چاہتے ہیں اور سنی و مجتہد کرتے ہیں کہ شہادت پیدا کر کے اور زہریلے پاپچنگڑا سے حقیقی راستے کو دکھائیں کریں۔

ضمناً و طلب مغفرت میں کہتے ہیں - عوج - (بروزی - کوج) - صوفیہ نہیں کہتے ہیں - بلکہ - عوج - (بروزی - پڑ) - غریب نہیں کہنا چاہتا ہے۔

بلکہ قرآن کی کچھ آیات مثلاً سورہ ۱۰۰ آیت ۱۰۰ اس سے مناسبت نہیں رکھتی (غور کیجئے گا)

قرآن میں حضرت علیؑ کے کچھ نام ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، ان میں سے ایک نام آپ کا "مؤذن" بھی ہے جو اس آیت - فاذا ن مؤذن بینہم - میں آیا ہے، علیؑ ہیں جو یہ ندا کریں گے اور کہیں گے: "الا لعنة الله على الذين كذبوا بولايته واستغفوا به حق"؛ اللہ کی لعنت جو ان لوگوں پر جنہوں نے میری ولایت کو جھٹلایا اور میرے حق کو سبک کھایا۔

شیعہ طریقوں سے بھی اس بارے میں متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ جناب صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے:

حضرت امیر المؤمنینؑ کو جنگ نردان سے واپسی کے موقع پر معلوم ہوا کہ معادیہ آپ کو کھلے بندوں گالیاں دیتا ہے اور آپ کے دوستوں کو قتل کر رہا ہے اس وقت حضرت نے ایک خط لے دیا جس میں ارشاد فرمایا:

دنیا د آخرت میں ندا کرنے والا میں ہوں جس کا خدا نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ: فاذا ن مؤذن بینہم ان لعنة الله على الظالمین، میں وہ روز قیامت کا مؤذن ہوں، نیز اللہ نے فرمایا ہے: واذا ن من الله ورسوله رج کے موقع پر یہ ندا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہر ایک کے کان میں پہنچ جائے، یہ ندا کرنے والا بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔

ہم نے جہاں تک سوچا کہ بروز قیامت حضرت علیؑ علیہ السلام ندا کیوں کریں گے تو سمجھ میں آیا کہ: اولاً۔ یہ کہ دنیا میں بھی خدا اور اس کے رسول کی طرف سے یہ منصب آپ کو عطا ہوا تھا کیونکہ فتح مکہ کے بعد آپ کو یہ حکم عطا ہوا کہ موسم حج میں سورۃ برأت کو تمام حاجیوں کے سامنے پڑھ کر اس طرح سنادیں کہ اسے سب سُن لیں اور ان سے یہ کہہ دیں: "واذا ن من الله ورسوله إني الناس يوم النجی الا کثیراً ان الله نبيّ قیوم القدر کبر ورسوله" یہ ندا ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے اکر کے دن کہ خدا اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، ایت

دوسرے۔ یہ کہ اپنی تمام زندگی میں حضرت علیؑ علیہ السلام کا جو موقف عطا وہ ظلم و ستم سے ہار رہے اور جنگ کا موقف تھا۔ ایک ایسا موقف جس میں آپؑ خالموں اور مستکاروں کے برخلاف مصروف پیکار رہے۔ کیونکہ آپؑ کی پوری زندگی میں یہ پہلو بہت درخشاں نظر آتا ہے کہ آپؑ کی زندگی ہمیشہ مظلوم کی حمایت اور ظالم سے عداوت میں صرف ہوئی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ جو اس صبر کا تقاضا تھا۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان در ذیل آیت مذکور۔

۲۔ تفسیر برذون جلد ۲ ص ۱۰۔

۳۔ سورۃ قویہ آیت ۳۔

کیا ایسا نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی، اسی دنیا میں انسانوں کی جو زندگی ہے اس کا ایک ترقی یافتہ نمود ہوگی۔ اس لیے کیا جائے تعجب ہے کہ اس دن کا مؤذن جو جنت اور دوزخ کے درمیان خدا اور رسول کی طرف سے ظالموں پر لعنت کی نذر کرے گا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام ہی ہوں گے :-

ہماری بات سے مؤلف - المنار کے اعتراض کا جواب معلوم ہو جائے گا جنہیں حضرت علی علیہ السلام کی اس فضیلت میں شک ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں،

اس بات کا حضرت علی کے لیے فضیلت ہونا یقینی نہیں ہے۔

اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ جس طرح حج اکبر کے موقع پر حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں سورۃ برأت کا تلاوت کرنا ان کے لیے عظیم فضیلت اور بڑے فخر کا سبب ہے اور جس طرح ظالموں اور سرکشوں سے نبرد آزما ہونا آپ کی نمایاں منقبت ہے، بالکل اسی طرح قیامت کے روز آپ کا اس منصب جلیل پر فائز ہونا جو ان الحقیقت آپ کے دنیاوی عہدوں کا تتمہ ہوگا آپ کے لیے عظیم منقبت اور فضیلت کا باعث ہے۔

نیز گذشتہ سطور سے آگے مؤلف تفسیر - روح المعانی - کی بات کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا جنہوں نے کہا ہے کہ ان احادیث کا اہل سنت کی سندوں سے روایت ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تحریر کیا ہے کہ ان احادیث کو شیعہ اور سنی عالموں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا
بِسْمِهِمْ، وَنَادَوْا أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ، فَلَمَّ يَدْخُلُوهَا
وَهُمْ يَظْلَمُونَ ۝ (۴۷)

وَإِذَا صُفِّتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، قَالُوا رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (۴۸)

وَنَادَى أَصْحَبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِهِمْ قَالُوا
مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُتَكَبَّرُونَ ۝ (۴۹)

أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

ترجمہ

(۳۷) اور ان دونوں (جنت والوں اور دوزخ والوں) کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ان دونوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ وہ بہشت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو لیکن وہ بہشت کے اندر داخل نہ ہو سکے ہوں گے جبکہ اس کے امیدوار ہوں گے۔

(۳۸) اور جس وقت ان کی نظر دوزخیوں پر پڑے گی تو کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! ہمیں سنگاروں کے ساتھ نہ رکھنا۔

(۳۹) اور اعراف والے (مرد) کچھ مردوں کو (دوزخیوں میں سے) جنہیں وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ (دیکھا) تم نے جن چیزوں کو اکٹھا کیا تھا (یعنی مال و دولت اور زوجہ و اولاد) اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے (آج) یہ سب کچھ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔

(۴۰) کیا یہ (وہ پسماندہ افراد جو اعراف میں ہوں گے) وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھایا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت ہرگز ان کے شامل حال نہ ہوگی (لیکن ان کے ایمان اور ان کے بعض اعمال خیر کی وجہ سے خدا انہیں اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دے گا، اب ان سے کہا جائے گا، بہشت کے اندر داخل ہو جاؤ، نہ تو تم کو کوئی خوف ہوگا، اور نہ تم غمگین ہو گے۔

تفسیر اعراف، جنت کی طرف ایک اہم گزرگاہ

پچھلے آیات میں دوزخیوں اور جنتیوں کی مختصر سرگزشت بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اعراف کا

ذکر فرمایا گیا ہے۔۔ اعراف، جنت اور دوزخ کے درمیان کا وہ علاقہ ہے جو دونوں مقاموں کے درمیان حد فاصل کا کام کرتا ہے۔ اس مقام کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔

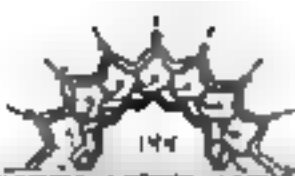
سب سے پہلے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان جو پردہ ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے، فرماتا ہے: ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا (وبینہما حجاب)۔

بعد والی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجاب، اعراف ہی ہے جو ایک بلند جگہ ہوگی ان دونوں گروہوں کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے۔ لیکن یہ جگہ ایک دوسرے کی آواز سننے سے مانع نہ ہوگی جیسا کہ گذشتہ آیات میں گذرا ہے، کیونکہ جم نے بہت دیکھا ہے کہ ہمایہ کے لوگ ایک دوسرے سے پس دیوار بات کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں۔ جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ البتہ وہ افراد جو اعراف کے اوپر ہیں یعنی اس بلند مانع کے اوپر واسے حصہ پر واقع ہیں وہ دونوں گروہوں کو دیکھ سکتے ہیں (اچھی طرح سے غور کریں)۔

اگرچہ بعض آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل جنت کو اتنا موقع ملے گا کہ وہ گاہ بگاہ اپنے مقام سے اپنا سر باہر نکال کر دوزخیوں کو دیکھیں گے (جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۵۵ میں ہے) لیکن اس طرح کا استثنا، دوزخ و جنت کی اصلی وضیعت کے منافی نہیں ہے۔ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس میں جنت اور دوزخ کی اصلی وضیعت کو بیان کیا گیا ہے اگرچہ یہ قانون استثنا پذیر ہے۔ ممکن ہے کہ بعض حالات میں بعض بہشتی افراد دوزخیوں کو دیکھ سکیں۔

اعراف کی کیفیت بیان کرنے سے پہلے جو بات تاکید کی طور پر یہاں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت اور جان آخرت کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جس طرح کی تعبیریں استعمال کی گئی ہیں ان میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حقائق اخروی کا پورے طور پر اور تمام خصوصیات کے ساتھ نقشہ کھینچ سکیں، اس لیے بعض اوقات ان الفاظ میں صرف تشبیہ اور مثال کا رنگ ہوتا ہے اور کبھی اس کا صرف ایک سایہ اور خاکہ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ آخرت کے جان کی زندگی بہت بلند ہے اور وہ اس دنیا کی نسبت بہت وسیع ہے۔ جیسے اس دنیا کی زندگی دم مادر اور عالم جنین کی نسبت سے بہت زیادہ وسیع ہے، لہذا جو الفاظ معالیٰ اس دنیا کے لیے وضع کیے گئے ہیں اگر ان سے جان آخرت کے حقائق کی ترجمانی نہ ہو تو یہ کوئی جائزہ تعجب نہ ہوگی۔

بعد ازاں قرآن بیان کرتا ہے کہ: اعراف پر کچھ مرد کھڑے ہوں گے جو دوزخ والوں اور جنت والوں میں سے ہر ایک کو ان کے ٹھکانوں میں دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی علامتوں سے انہیں پہچانیں گے (و علیٰ

الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم۔

اعراف، نفث میں جمع ہے۔ عرت (بروزن نفث) کی، جس کے معنی اونچی جگہ کے ہیں۔ اسی وجہ سے گھوڑے کی گردن کے بالوں کو اور فرسے کی گردن کے پروں کو بھی۔ عرت الفرس۔ یا۔ عرت الہیک۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ بال و پر ان کے جسم کی اونچی جگہ پر ہوتے ہیں (سرزمین اعراف کی خصوصیات کے بارے میں اس آیت کی تفسیر کے بعد روشنی ڈالی جائے گی)۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ جو مرد اعراف پر کھڑے ہوں گے وہ اہل بہشت کو ندا کریں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام ہو لیکن وہ خود جنت میں داخل نہ ہوتے ہوں گے، اگرچہ ان کا دل بہت چاہتا ہوگا (ونداد) اصحاب الجنة ان سلام علیکم لویدخلوها وهم بطمعون۔

لیکن جس وقت وہ دوسری طرف نظر ڈالیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ کے اندر دیکھیں گے تو خدا کی بارگاہ میں التماس کریں گے کہ پروردگار! ہم کو ستکاروں کی جماعت میں قرار نہ دینا (واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین)۔

یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ دوزخیوں کے دیکھنے کے متعلق مذکورہ بالا آیت میں۔ اذا صرفت ابصارهم۔ کا جملہ آیا ہے، یعنی جب ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف پڑائی جائیں گی۔ یہ فی الحقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعراف والوں کو دوزخیوں کے دیکھنے سے نفرت ہوگی اور وہ انہیں ایک طرح کی مجبوری کی بنا پر دیکھیں گے۔

اس کے بعد کی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے، اصحاب اعراف بعض دوزخیوں کو ان کے چہرے ہرے سے پہچان کر انہیں پکاریں گے اور انہیں اپنی ملامت اور سرزنش کا نشانہ بنائیں گے کہ آخر تم نے دیکھا کہ دنیا میں تمہارے مال جمع کرنے، افرادی قوت جمع کرنے اور ٹکیر کے باعث قبل حق سے گریز کرنے کا کیا نتیجہ نکلا۔ وہ سب مال کہاں گیا اور وہ لوگ کیا ہوتے جو تمہارے چاروں طرف اکٹھے تھے اور جو ٹکیر اور خود پرستی تم نے اختیار کی تھی اس سے تمہیں سوائے جہنم کے کیا حاصل ہوا (ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونہم بسيماہم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون)۔

دوبارہ اسی ملامت و سرزنش کے لیے میں جبکہ وہ ان ضعیف الحال نوینین کی طرف اشارہ کر رہے

بعض مشرین اور اہل ادب کے نزدیک۔ حقار۔ دراصل صدور ہے اور مقابلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہدیٰ میں عرت مکان کے معنی میں بھی استعمال کیا جائے گا، یعنی مقابلہ کی جگہ اور سامنے کی سمت۔

ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے، یہ کہیں گے: آیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ خدا ان پر بھی رحمت نہ کرے گا (اَهُؤْلَاءَ الَّذِيْنَ اٰخَصَمْتُمْ لَا يَبِيْنُ لَكُمْ اَللّٰهُ مَرْحَمًا)۔

آخر کار اللہ کی رحمت ان لوگوں کے بھی شامل حال ہوگی اور ان سے خطاب ہوگا کہ: جنت میں پہلے جاؤ نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہاں تمہیں کوئی غم و اندوہ ہوگا (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا آنتم بتحز فون)۔

جو کچھ ہم نے کہا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضیعت الحال مؤمنین سے مراد وہ افراد ہیں جو ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال بھی بجالاتے تھے، لیکن بعض مومن ہوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے دشمنوں کی جانب سے ہمیشہ ان کی تحقیر و توہین ہوا کرتی تھی اور وہ ان کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ (بجلا جنت میں کیا جائیں گے اور) رحمت الہی کے سایہ میں کیسے آئیں گے: لیکن آخر کار اپنی روح ایمانی اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔

اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟

جیسا کہ ہم نے سابقہ کما کہ اعراف: غایاں اور اعلیٰ ہوتی زمین کو کہتے ہیں، اگر ان قرآن پر نظر کی جائے جو آیہ مذکورہ بالا میں پائے جاتے ہیں، نیز روایات کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کے دو مراکز (جنت و دوزخ) کے درمیان ایک ادنیٰ مقام ہوگا جو دونوں مقاموں کے درمیان مانع، فاصل اور پردے کا کام دے گا۔ اس کی وجہ سے جنت و دوزخ کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کا نام اعراف ہے جس پر سے یہ لوگ دونوں طرف کے افراد کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے نورانی یا سیاہ چہروں کی وجہ سے انہیں پہچان لیں گے۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں اور اس مقام پر کن اللہ اور کون جگہ لے گی؟

اد پرک چار آیتوں کو اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان افراد کے لیے دو طرح کی مختلف و متضاد صفیں ذکر کی گئی ہیں:

پہلی اور دوسری آیت میں اعراف والوں کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انہیں آرزو ہے کہ جنت میں جائیں لیکن کچھ موانع ایسے درپیش ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جاسکتے جب وہ بہشت والوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے لیکن وہ اہل جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب ان کی نفرد و زخموں پر پڑے گی تو ان کے دردناک انجام کو دیکھ کر وحشت زدہ ہوں گے اور خدا سے پناہ مانگیں گے۔

لیکن تیسری اور چوتھی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ با اثر اور قدرت مند افراد ہیں جو دوزخ والوں کی سرزنش کریں گے اور جو بندے مقام اعراف میں رہ گئے ہیں ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اس سے گزر کر منزل سعادت تک پہنچ جائیں۔

اعراف اور اصحاب اعراف کے متعلق جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی دو متضاد گروہوں کی منظر ہیں اور بہت سی روایات جو البیہ طبرانی سے منقول ہیں ان میں بھی ملتا ہے :

”مَنْفَعَةُ الْأَعْرَافِ :

ہم اعراف ہیں ۔

یا یہ کہ :

”أَلْ مَعْمَدُ هُوَ الْأَعْرَافُ :

آل محمد اعراف ہیں ۔

اسی طرح کی دوسری حدیثیں بھی ہیں ۔

دیگر روایات میں ہے :

”هُوَ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم بندے ہیں ۔

یا یہ کہ :

”هُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّاسِ وَالنَّبِيُّونَ شُهَدَاءُ لَهُمْ :

وہ لوگوں پر گواہ ہیں اور پیغمبران خدا ان کے اد پر گواہ ہیں ۔

نیز اسی طرح کی دیگر روایات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ افراد انبیاء، آئمہ اور صالحین ہیں ۔

لیکن اس کے مقابلے میں دیگر روایات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پسماندہ بندے ہوں گے جن

کی نیکیاں اور بندیاں برابر ہوں گی یا وہ گنہگار ہوں گے جنہوں نے اعمال نیک بھی کیے ہوں گے ۔ جیسے حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے :

”هَمَّ قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ فَأَنَّ ادْخَلَهُمُ النَّارُ فَبَدَّ قَوْمٌ يَهُمُّونَ

ادْخَلَهُمُ الْجَنَّةُ فَبَرَحَتْ ۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے حسنات و سیئات مساوی ہیں، اگر خدا نے انہیں دوزخ میں بھیج دیا

تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اگر جنت میں داخل کر دیا تو اپنی رحمت کی وجہ سے ۔

۱۔ تفسیر برہان جلد دوم ص ۱۸۰، ۱۹۰

۲۔ نور الثقلین جلد دوم صفحہ ۳۳، ۳۴

۳۔ تفسیر برہان جلد دوم صفحہ ۱۴

اس طرح کی متعدد روایات اہل سنت کی تفاسیر میں حدیث جبرائیل جہاں اور سعید بن جبیر وغیرہ سے مروی ہیں جن کا مضمون بھی یہی کچھ ہے:

انہی تفاسیر میں کچھ ہرگز اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اہل اعراف صراط، فقہاء اور علما ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے۔

ان آیات و روایات کا ظاہری مفہوم ابتدائی نظریں مستفاد معلوم ہوتا ہے۔ شاید یہی بات باعث بنی کہ مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر کی ہیں لیکن اگر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان آیات و روایات میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے بلکہ یہ سب ایک ہی حقیقت کا اظہار کر رہی ہیں۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ بھی کہا ہے کہ تمام آیات و روایات کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعراف ایک سخت و صعب العبور راستہ ہے، جو عمل سعادت و ہادوانی یعنی بہشت سے پہلے پڑتا ہے یہ بات فطری ہے کہ قوی لوگ یعنی صالح و پاک افراد تو بہت جلدی سے اس گزرگاہ سے گزر جائیں گے لیکن کچھ کمزور بندے، یعنی جنہوں نے نیک و بد دونوں طرح کے اعمال کو آپس میں ملا دیا ہے وہ اس راستہ پر تھک کر بیٹھ جائیں گے۔

نیز یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ گردہوں کے سر پرست اور پیشوایان قوم، ان قائدین لشکر کی طرح جو سخت و خطرناک راستوں پر لشکر کے آخر میں چلتے ہیں تاکہ کوئی سپاہی اگر آگے بڑھنے سے روک جائے تو اس کی مدد کر کے اسے خطرے سے باہر نکال دیں، بالکل اسی طرح یہ پیشوا اور امام اعراف میں ٹھہرائیں گے تاکہ نوذنین میں جو ضعیف افراد ہیں ان کی مدد کر سکیں اور وہ بندے جن میں نجات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے وہ ان کی مدد کے زیر سایہ نجات پا سکیں۔

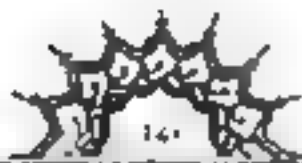
بنابریں، اعراف میں دو طرح کے لوگ پائے جائیں گے، ایک تو وہ ضعیف گناہگار افراد جو رحمت الہی میں جگہ پائیں گے، دوسرے وہ رہبران قوم اور عظیم پیشوا جو ہر جگہ اپنے ضعیف احوال تابعین کی مدد کریں گے، اس بنا پر ان آیات کے اگلے حصہ میں انہی ضعیف احوال بندوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جبکہ بعد والے حصہ میں بزرگان قوم، انبیاء و صلحا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعض روایات میں بھی اس مطلب کی تائید ملتی ہے جیسے تفسیر علی بن ابراہیم میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

الاعراف کثبان بین الجنة والنار، والرجال الانمة، یقفون علی الاعراف مع شیعتهم وقد سبق المؤمنون الی الجنة بلا حساب۔۔۔

اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان میں کچھ ٹیلے ہوں گے، اور وہ رجال - سے مراد آئمہ طاہرین ہیں جو اپنے شیعوں کے ساتھ اعراف پر کھڑے ہوں گے اس حالت میں کہ نوذنین

تفسیر جبرئیل جلد ۲، صفحہ ۱۳۶ و ۱۳۷ ذکرہ آیت کے قول میں۔

بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جا چکے ہوں گے۔

اس کے بعد مزید یہ بھی ہے کہ: آخر حاکمین اور پیشوایان برحق اس موقع پر اپنے گنہگار پیروکاروں سے کہیں گے کہ اچھی طرح سے دیکھو کہ تمہارے نیک اعمال بھائی کس طرح جنت میں بغیر حساب کتاب کے جلدی سے پہلے گئے ہیں اور یہ وہی موقع ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے: سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون دینی وہ ہشتیوں پر سلام کریں گے در انحالیکہ ابھی خود بہشت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اگرچہ اس کے آرزو مند ہوں گے۔

بعد ازاں ان سے کہا جائے گا کہ ذرا دشمنان حق کو بھی دیکھ لو کہ کس طرح آگ کے بھڑکتے ہوئے شلوں میں مل رہے ہیں اور یہ وہی حال ہے جس کا اللہ نے انصار فرمایا ہے: - واذا صرفت ابصارهم تلحقآہ اصحاب النار قالوا ربنا لامت جعلنا مع القوم الظالمین۔۔۔ اس کے بعد دو زخموں سے کہیں گے کہ دیکھو یہ بندے (یعنی یہ پیروکار اور شیعوں جو گنہگار ہیں) وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہرگز نہ ہوگی (حالانکہ اب اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو چکی ہے) اس کے بعد ان بندوں کو جو گنہگار تو ہیں لیکن اپنے ایمان اور بعض اعمال نیک کی وجہ سے اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں بخش دیا جائے، آخر ہدی کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ تم بھی بہشت کی طرف روانہ ہو جاؤ کسی قسم کے خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح کامغنون اہل سنت کی تفسیروں میں بھی مذہب کی روایت سے حضرت پیغمبر سے منقول ہوا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اور تکرار کرتے ہیں کہ عشر و نشر کی تمام جزئیات و تفصیل جو احادیث و آیات میں بیان ہوئی ہیں وہ بعینہ اس طرح سے ہیں جیسے ہم دوسرے ایک سایہ دیکھیں اور پھر اس کی کیفیت بیان کریں حالانکہ وہ سایہ ہماری زندگی سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور ہم اپنے نامسا اور کوتاہ الفاظ کے ذریعے اس کی حکایت کرتے ہیں۔

ایک قابل توجہ نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ جہاں آخرت کی زندگی ان نوروں اور میادوں کی بنیاد ہے جو اسی دنیا میں پاتے جاتے ہیں، اعراف کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ اس دنیا میں لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہیں:

ایک تو وہ بچے مومن بندے جو اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے ابدی سکون کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

دوسرے وہ معاند اور ضدی دشمنان حق جو کسی طرح سے راہ حق پر آنا گوارا نہیں کرتے۔

تیسرا وہ گروہ ہے جو ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک سخت گزرگاہ پر ہے۔ پیشوایان حق کی زیادہ تر

توجہ انہی پر ہے وہ ان کے پہلو میں رہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اطاعت کے مرحلہ سے انہیں نجات دے دیں گے اور مؤمنین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قیامت کے روز انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کا ان بندہ دل کے معاملات میں دخل دینا اور انہیں اس طرح سے جنت میں لے جانا خداوند کریم کی قدرت مطلقہ اور اس کی حاکمیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرات جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا ہی کے اذن اور فرمان سے کرتے ہیں۔

⑤ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

⑥ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

ترجمہ

⑤ دو نرخ والے جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تھوڑا پانی، یا خدا نے تمہیں جو روزی بخشی ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو وہ (جنت والے اس کے جواب میں) کہیں گے کہ خدا نے اس کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔

⑥ (ایسے کافر) جو خدا کے دین اور قانون کو کھیل مٹاشا سمجھتے تھے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکا دیا تھا۔ پس آج کے روز ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری نشانہوں کا انکار کرتے تھے۔

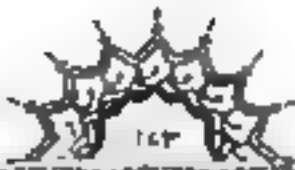
تفسیر

جنت کی نعمتیں دوزخیوں پر حرام ہیں

جب جنتی اور دوزخی لوگ سب کے سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو ان کے درمیان کشمکش شروع ہوگی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اہل دوزخ کو ان کے اعمال کی وجہ سے روحانی اور مادی سزا دی جائے۔ پہلے دوزخی لوگ جو بہت بڑی حالت میں ہوں گے جنت والوں سے پکار کر جنت کے پانی اور کھانے کی تمنا کریں گے۔ تاکہ ان کی جہادینے والی تشنگی اور دیگر آلام میں کچھ کمی واقع ہو (و ناذی اصحاب النار اصحاب الجنة ان فیضوا عینا من الماء او معارز قحکم اللہ)۔ لیکن فوراً اہل بہشت ان کے اس سوال کو یہ کہہ کر رد کر دیں گے کہ: یہ چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں (قالوا ان اللہ حرهما علی الکفرین)۔

چند اہم نکات

- ۱۔ قرآن نے یہاں پر لفظ - نادی - استعمال کیا ہے جو دُور سے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بید نہیں کہ یہ فاصلہ لاکھوں میل دُوری کا ہو لیکن بعد رست الہی (دونوں گروہ ایک دوسرے کی بات سن سکیں گے بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے کو اتنے فاصلہ کے باوجود دیکھ بھی سکیں گے۔ اگرچہ یہ بات گزشتہ زمانے میں بعض لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی تھیں لیکن اب تو وہ زمانہ آگیا ہے جس میں دُور کی صدا سنایا دوسے سے کسی کو دیکھنا ممکن ہو گیا ہے لہذا اس زمانہ میں اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔
- ۲۔ اہل دوزخ کی سب سے پہلی تمنا یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے پانی طلب کیا۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ جو شخص بھی آگ میں جلتا ہے اسے سب سے پہلے پانی کی طلب ہوتی ہے تاکہ اپنی سوزش کو تسکین پہنچا سکے۔
- ۳۔ معارز قحکم اللہ (جو کچھ اللہ نے تم کو رازی دی ہے اس میں سے) یہ جملہ ایک سربستہ جملہ ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیوں کو یہ تک پتہ نہ چلے گا کہ اہل جنت کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں اور ان کی ماہیت کیا ہے۔ یہ مطلب بعض احادیث کے بالکل مطابق ہے جن میں وارد ہوا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، بلکہ کسی کے ذہن میں بھی ایسی نعمتیں نہ آئی ہوں گی۔
- منہی طور سے ایک مطلب اور بھی لفظ - اور - میں مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت کی دیگر نعمتیں خاص طور پر جنت کے سور سے پانی کا بدل ہو سکتے ہیں اور ان سے انسان کی بھڑکتی برقی پیاس بھی بجھ سکتی ہے۔
- ۴۔ ان اللہ حرهما علی الکافرین (خدا نے انہیں کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے) یہ جملہ اس امر

کی طرف اشارہ ہے کہ اہل بہشت کو یہ چیزیں دینے میں تو کوئی عذر نہ ہوگا کیونکہ ان کے دینے سے نہ تو کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی ان کے دلوں میں کسی کی طرف سے کینہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی وہ کوئی بغض و حسد نہ رکھتے ہوں گے لیکن دوزخیوں کی وضیعت کچھ ایسی ہے کہ وہ ان نعماتِ الہی سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے یہ تحریم فی الحقیقت ایک طرح کی تحریمِ تحریمی ہے جیسے بہت سے بیمار لذیذ اور رنگارنگ کھانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد کی آیت ان کی عروسی کا سبب بیان کر رہی ہے اور اہل دوزخ کے صفات کو بیان کرنے کے ساتھ ہی اس امر کی وضاحت کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ اپنا انجام بد خود اپنے ہاتھوں فراہم کیا ہے پہلے فرمایا گیا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین و مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا (الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا)۔

اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکا دیا (و غرہم الحیۃ الدنیا)۔

یہ امر اس بات کا سبب بنتے کہ وہ اپنی خواہشات کی دلدل میں اتر جائیں اور تمام چیزوں کو یہاں تک کہ روزِ عباد کو بھی بھلا بیٹھیں اور انبیاء کے فرامین اور اللہ کی آیاتوں کا انکار کر دیں لہذا اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا اور جس طرح انہوں نے ہماری آیاتوں کا انکار کر دیا تھا (خالئوم نساہم کما نسوا لقاء یومہم ہذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون)۔

یہ بات بدیہی ہے کہ یہاں پر۔ نسیان اور فراموشی کی نسبت جو اللہ کی حسدِ دی گئی ہے اس سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسا معاملہ کوئی فراموش کر دینے والا کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہ بھولنے والا شخص اپنے بھول جانے والے دوست سے یہ کہتا ہے کہ اب جبکہ تم نے مجھے بھلا دیا ہے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ طرزِ عمل اختیار کر دوں گا جو بھول جانے والا کرتا ہے۔

ضمنی طور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گمراہی اور بھٹکنے کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی قسمت بنانے والے مسألے کو کوئی اہمیت نہ دے اور انہیں کھیل تماشا سمجھ کر ٹال دے۔ یہ حرکت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ آخر کار اس سے کبڑے مطلق سرزد ہوتا ہے اور وہ تمام حقائق کا انکار کر بیٹھتا ہے۔

۵۲ وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

۵۳ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ

۵۲ ہم ان کے لیے ایک ایسی کتاب لائے جس کی ہم نے علم کے ساتھ شرح کی (ایک ایسی کتاب) جو ان لوگوں کے لیے سرانہ ہدایت و رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں ۔

۵۳ کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ وہ آخر میں اللہ کی تدبیروں کو دیکھیں گے جب یہ امر ظاہر ہوگا تو اس وقت (ہجرت حاصل کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا) وہ لوگ جو اس سے قبل اسے بھول چکے ہوں گے کہیں گے کہ ہمارے رب کے فرستادہ رسول پر حق آنے تھے، آیا آج کے روز ہمارے لیے کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کریں؟ یا (اس بات کا امکان ہے کہ) ہم دوبارہ پنا دیئے جائیں؟ اور وہ اعمال بجا

۱۰ بیان پر تادیل کے معنی مترجم سنئے ۔ تدبیر ۔ سے نیکہ ہیں ، جادو ٹکڑے ۔ تادیل ۔ کے معنی ۔ معائنات عام ۔ کے ہیں یہ لفظ ۔ تنزیل ۔ کے مقابلہ میں ہے جس کے معنی معائنات خاص کے ہیں ، اسی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسے علیؑ : تم قرآن کی تادیل پر جنگ کرو گے جس طرح میں نے اسی کی تنزیل پر جنگ کی ہے ، بیان پر مراد یہ ہے کہ ایک روز ایسا آئے گا جب قرآن کا مفہوم عام یا ہر جگہ تفسیر فی میں ہے کہ ایسا حضرت جنت کے نمود کے وقت اور قیامت کے روز ہوگا ۔ (مترجم)

لائیں جو ہم بچانہ لائے تھے (لیکن) انہوں نے اپنے وجود کا سرمایہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے اور جو جھوٹے معبود انہوں نے بنائے تھے وہ سب گم ہو گئے ہیں (اب نہ تو ان کیلئے پلٹنے کی کوئی راہ ہے اور نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا موجود ہے)۔

تفسیر

پہلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفار کی عروینت اور ان کا انجام نہ خود انہی کی کوتاہیوں اور ان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ خداوند کریم کی جانب سے ان کی ہدایت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی۔ اس بنا پر خدا فرماتا ہے: ہم نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، ان کے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی جس کے تمام اسرار و رموز کی پوری آگاہی کے ساتھ تشریح کر دی (ولقد جنہام بکتاب فضلناہ علیہم علو)۔

ایسی کتاب جو سرمایہ ہدایت اور موجب رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اگرچہ ہٹ و حرم اور ضدی انسان اس سے بہرہ ورہ گئے (ہدی ورحمة لقوم یؤمنون)۔

اس کے بعد کی آیت میں تباہ کاروں اور بے راہ رعوں کے ہدایت انہی کے ہارسے میں غلط طرز تفکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: گویا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ خدا کے دعووں اور ہدایوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں (جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیں) تاکہ اس وقت ایمان قبول کریں (هل یبظرون الا تأویلاً)۔

لیکن یہ کیسا غلط انتظار اور کیسی بے جا توقع ہے کیونکہ جب وہ وقت آپہنچے گا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان الٰہی دعوؤں کے نقیوں کو دیکھیں گے تو فرصت کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور پلٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب خدا اور آسمانی قوانین کو دنیا میں پس پشت ڈال دیا تھا اعتراض کریں گے کہ خدا کے تمام فرستادہ بندے (رسول) حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور ان کی تمام باتیں بھی برحق تھیں (یوم یأقی تأویلاً یقول الذین نسوہ من قبل قد جآوت رسل ربنا بالحق)۔

لیکن اس وقت وہ خوف اور اضطراب کے دریا میں ڈوب جائیں گے اور اپنی نہات کی فکر میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے: آیا کچھ شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کریں (فهل لنا من شفعاہ فیشفعوا لنا)۔

یا اگر ہماری قسمت میں شفع (بخشنائے واسے) نہیں، اور اصولی طور سے ہم قابل شفاعت نہیں ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ پٹا دیئے جائیں اور جو اعمال ہم بجالائے ہیں ان سے مختلف دوسرے اعمال بجالائیں اور حق و حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں (اور مرد فعل غیر الذی کنا نعمل)۔ لیکن افسوس کہ یہ بیداری بہت دیر میں اور بعد از وقت ہوگی۔ نہ تو اس وقت کوئی لوٹ آنے کی راہ ہو گی اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو گا کیونکہ انہوں نے اپنی کستی کا سرمایہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہو گا اور وہ گناہا اٹھائے والوں میں سے ہوں گے، ایسا گناہا جو ان کے وجود کو ہر طرف سے گھیرے گا (قد خسرنا انفسہم) اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بہت اور ان کے خود ساختہ معبود اس عالم میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور درحقیقت سب کے سب ان کی نظروں سے غم ہو جائیں گے (وصل عنہم ما كانوا بعثرون)۔ گویا آخر آیت کے دو جملے ان کی درخواست کا جواب ہے یعنی اگر وہ شفاعت چاہتے ہیں تو انہی بتوں کے دامن کو تھامیں جن کے آگے دنیا میں سجدہ کرتے تھے۔ یہ اس صورت میں دنیا میں پٹا سکتے تھے کہ ان کے پاس سرمایہ وجود ہو لیکن اسے تو انہوں نے دنیا میں تلف کر دیا۔

اس آیت سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد و خود مختار ہے، ورنہ دوبارہ دنیا میں جانے کی تمنا نہ کرتا تا کہ اپنے اعمال بد کی تلافی اور تدارک کرے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی کہ جہاں آخرت ہمارے عمل اور فضیلت حاصل کرنے کا مقام نہیں ہے۔

۵۲) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخَرَتٌ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ

۵۳) تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز (چھ دوروں) میں پیدا کیا، اس کے بعد وہ جہاں کے انتظام کی طرف متوجہ ہوا، وہ رات (کے تاریک

پردہ) سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے اور رات دن کے پیچھے پیچھے رُیاں دواں ہے اور اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اس حال میں کہ یہ سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ (جہان کا) پیدا کرنا اور اس کا انتظام کرنا اللہ کے لیے اور اسی کے حکم سے ہے۔ برکت والا (اور لازوال) ہے وہ خدا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

تفسیر

ہم نے پہلی آیتوں میں پڑھا کہ قیامت کے روز مشرکوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے مہبود کے انتخاب میں سخت دھوکا کھایا تھا۔ اب اس آیت میں حقیقی مہبود اور اس کی خاص صفات سے متعلق بحث ہے تاکہ وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں قبل اس کے کہ قیامت کا دن آپہنچے اسی دنیا میں اچھی طرح سے پہچان لیں۔ ابتدا میں فرمایا گیا ہے، تمہارا پروردگار وہ مہبود ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ روز میں پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مہبود سوائے پیدا کرنے والے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا (ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض ف سنة اقام)۔

کیا جہان چھ روز میں پیدا ہوا ہے؟

یہ بحث کہ جہان کو اللہ نے چھ روز میں خلق کیا، قرآن کریم میں سات جگہ پر آئی ہے لیکن ان میں سے تین مقامات پر۔ آسمانوں اور زمین کے علاوہ۔ مابینا۔ بھی ہے (جس کے معنی یہ ہیں، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے) یہ اضافی الحقیقت مزید توضیح کے لیے ہے در نہ فی الحقیقت زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اگر ادا پر کی جہت میں ہے تو غلط۔ آسمان میں داخل ہے، اور اگر نیچے کی جہت میں ہے تو زمین کے مفہوم میں داخل ہے۔

یہاں پر سب سے پہلے جو سوال ذہن انسانی میں آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود نہ تھا لہذا چھ روز کیسے بنے؟ کیونکہ دن رات تو اپنے محور پر زمین کی گردش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

علاوہ بریں تمام کائنات میں چھ روز میں یعنی ایک ہفتہ سے بھی کم عرصے میں پیدا ہونا بھی قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آج کا علم یہ کہتا ہے کہ: لاکھوں سال گزرے جب جا کے زمین و آسمان نے یہ موجودہ

۱۔ ایک قوی آیت اس کے علاوہ سورہ بقرہ ۲، سورہ فرقان ۵۹، سورہ قی ۳۰ اور حدید ۱۷ میں اس بات کا تذکرہ ہے۔

شکل اختیار کی۔

ان دونوں سوالوں کا جواب اس وقت ظاہر ہو گا جب لفظ - یوم - اور اس کے ہم معنی الفاظ جو دوسری زبانوں میں رائج ہیں، پر توجہ کی جائے۔ کیونکہ بسا اوقات - یوم - ایک دوران اور زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چاہے یہ دوران ایک سال کا ہو، ایک طین سال کا، یا کئی کروڑ سال کا۔ اس امر کے کئی شواہد ہیں کہ یوم دوران کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے ملاحظہ ہوں :

۱۔ قرآن میں لفظ - یوم - بار بار استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے بہت سے مقامات پر عام شب و روز کے معنی میں نہیں آیا مثلاً عالمِ مشترک - یوم القیامت - سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ روز قیامت ایک طولانی مدت ہوگی جو ہمیں قرآنی پیمائش ہزار سال کے برابر ہوگی (سورۃ سجادہ آیت ۴)۔

۲۔ کتب لغت میں بھی اس کی تائید ملتی ہے کہ - یوم - بھی تو آفتاب کے طلوع اور غروب کی درمیانی مدت کو کہتے ہیں اور کبھی زمانے کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ اس کی مقدار جتنی بھی ہو جائے۔

۳۔ روایات اور ہادیانِ دین کے ارشادات میں بھی لفظ - یوم - دوران کے معنی میں بہت آیا ہے: جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام پنج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں :

”الدھر یوم ہاں یوم لک و یوم علیک“

تیری دنیا کے دو روز ہیں ایک روز وہ جو تیرے لیے فائدہ بخش ہے، دوسرا روز وہ جو تیرے لیے زیان بخش ہے۔

تفسیر برہان میں بھی اسی آیت کے ذیل میں تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے نقل کیا گیا ہے کہ امام نے فرمایا :

”ف - ستة ایام یعنی فی ستة اوقات“

چھ روز یعنی چھ دوران۔

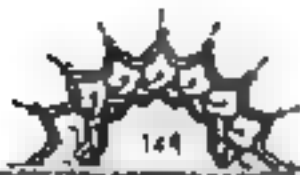
۴۔ روزِ مزہ کی گفتگو اور شعراء کے اشعار میں بھی لفظ - یوم - دوران کے معنی میں بولا جاتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ایک روز وہ مقابلہ کرے زمین آگ کا ایک گولہ تھا پھر ایک روز وہ آیا جب وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں لندگی کے آثار پیدا ہوئے، جبکہ زمین کی شکل و حالت کئی کروڑ سالوں تک باقی رہی۔

یاد رہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک روز بنی امیہ نے خلافت اسلام کو غصب کیا دوسرے روز بنی عباس نے بھی یہی عمل کیا۔ حالانکہ ان دونوں کا دوران حکومت بیسیوں یا سینکڑوں سال کا تھا۔

یہاں پر حکیم کاشانی کے دو پُر لطف اور پُر معنی شہ بھی ملاحظہ ہوں :

بدنامی حیات دو رازیِ خرویش - آن ہم حکیم با تو بگویم چنان گذشت

۱۔ راجب نے اپنی کتاب خرویش میں لکھا ہے کہ لفظ - یوم - ۲۴ اوقات بھی تو طلوع آفتاب سے غروب کی درمیانی مدت پر ہوتا ہے اور کبھی زمانہ کی ایک مدت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ مدت جتنی بھی ہو۔

ایک روز صرف بہت دن شدہ ہیں آں روز گریہ کندن دل زین آن گذشت

یعنی زندگی کی بدنامی صرف دو روز کے لیے تھی، وہ بھی اسے عظیم تجھ سے کیا بیان ہو کہ کس طرح گزرے ایک دن تو دنیا کی لذتوں کے ساتھ دل باندھنے میں گزر گیا اور دوسرا دن دنیا کی لذتوں سے دل توڑنے میں کٹ گیا۔

اس تمام بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ خداوند عالم نے زمین و آسمان کو چھ ادوار میں پیدا کیا۔ ہر سکتا ہے کہ ان ادوار میں سے ہر دور کئی عین سال کا ہو اور اس طرح سے ہوتا آج کے علم سے کسی طرح نہیں ٹکراتا۔ یہ چھ ادوار ہو سکتا ہے کہ اس طرح پر ہوں :

- ۱۔ وہ روز جس میں سارا جہان گیس کے ایک مجموعہ کی شکل میں تھا، جو سرعت کے ساتھ ٹھونسنے کے سبب سرگردان ہو گیا اور اس سے یہ الگ الگ گزے وجود میں آئے۔
 - ۲۔ یہ گزے تدریجی طور پر پچھلے ہونے اور نورانی یا ٹھنڈے اور قابل سکونت گزوں کی شکل میں بن گئے۔
 - ۳۔ پھر ایک دن نظام شمسی بنا، اور زمین سورج سے الگ ہو گئی۔
 - ۴۔ پھر ایک دن زمین ٹھنڈی ہو کر قابل سکونت بنی اور اس لائق ہوئی کہ اس میں جاندار رہ سکیں۔
 - ۵۔ پھر ایک دن سبزہ اور درخت اس میں نمودار ہوئے۔
 - ۶۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ حیوان اور حضرت انسان بھی اس میں نمودار ہوئے۔
- یہاں پر ہم کچھ اس جہان کے چھ ادوار کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ سورہ فصلت کی آیات ۸ تا ۱۱ سے قابل تطبیق ہے جس کی مفصل شرح انشاء اللہ انہی آیات کے ذیل میں پیش کی جائے گی۔

اللہ نے دنیا کو ایک لحظہ میں کیوں پیدا نہ کیا ؟

یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ خداوند کریم اپنی بے انتہا قدرت کی وجہ سے سارے آسمانوں اور زمینوں کو ایک لمحہ میں پیدا کر سکتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے اس جہان کو ایک طولانی مدت میں پیدا کیا ؟

اس سوال کا جواب صرف ایک نکتہ کے سمجھنے سے مل جاتا ہے اور وہ یہ کہ خلقت جہاں اگر ایک لمحہ میں ہو جاتی تو پروردگار کی عظمت، قدرت اور علم کی کتر حکایت کرتی لیکن اگر یہ خلقت مختلف مرحلوں میں مختلف شکلوں میں بچے تھے حساب شدہ پروگرام کے ماتحت عمل میں آتی ہے تو اس طرح پر خالق اکبر کے وجود کی واضح تر دلیل بنتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ اگر انسان کا نطفہ ایک میکنڈ میں ایک مکمل بچہ بن جاتا، تو وہ اس قدر اس خلقت کی عظمت کا مظہر بنتا لیکن جس وقت اس کی خلقت فرمیںوں میں ہوئی ہر دن اس نے ایک ایک مرحلہ طے کیا، اور ہر عینہ ایک نئی شکل اختیار کی تو اس طرح سے ان مراحل کی تعداد کے مطابق پیدا کرنے

دائے کی عظمت و قدرت کی تازہ بہ تازہ اور نو بہ نو نشانیاں ملتی چلی گئیں۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رہبری اپنے دست قدرت میں سنبھال لی، یعنی یہ کہ نہ صرف سارے جہانوں کی خلقت اس نے کی بلکہ ان کا نظام اور ان کی رہبری بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (معاستوی علی العرش)۔

یہ فی الحقیقت ان لوگوں کا جواب ہے جو اللہ کو صرف خلقت کائنات کی علت مانتے ہیں اور اس کی ہمت کی علت نہیں مانتے۔

عرش کیا ہے؟

ثقلت میں۔ عرش۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں چھت لگی ہوئی ہو اور بعض اوقات خود چھت کو بھی عرش کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے:

”أَوَلَمْ يَكُنْ لِي مَرْغَلٌ فَتَرَىٰ فَوْقَ عَرْشِي غُرَابًا“

یا اس شخص کی طرح جو ایک آبادی کے پاس سے گزرا جبکہ وہ آبادی پر باد پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ (بقرہ ۲۵۵)۔

بھئی یہ لفظ ادنیٰ تخت پر بھی بولا جاتا ہے جیسے بادشاہوں کے تخت۔ جس طرح ہم حضرت سلیمان کے قصہ میں پڑھتے ہیں:

”أَتَيْنَكَ يَا دَاوُدَ بِقُرْشًا“

تم میں سے کون اس (بھئی) کا تخت یہاں لا سکتا ہے (انعام ۱۲۸)۔

نیز ان پاؤں کو بھی۔ عرش۔ کہتے ہیں جو درختوں کی بیروں کو اوپر چڑھانے کے لیے باندھی جاتی ہیں، قرآن کریم میں۔ عرش۔ کا یہ استعمال بھی موجود ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

”وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ“

وہ خدا وہ ہے جس نے پاؤں پر چڑھنے والے اور نہ چڑھنے والے درختوں کے باغ

پیدا کیے (انعام ۱۳۱)۔

لیکن جس وقت یہ لفظ خداوند کریم کی نسبت بولا جاتے اور یہ کہا جائے کہ۔ عرش خدا۔ تو اس سے اس جہان بستی کا سارا مجموعہ مراد ہے جو فی الحقیقت تخت حکومت الہی ہے۔

اگر یہ جملہ۔ استوی علی العرش۔ بولا جائے تو یہ اس امر کے لیے گناہ ہے کہ۔ ایک حکمران اور زماندار اپنی سلطنت کے امور پر سلاطین و قابض ہو گیا۔ اس کے برعکس یہ جملہ۔ ثل عرش۔ (اس کا تخت پر باد ہو گیا)

اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی بادشاہ کی حکومت اٹ جائے، قیادت میں بھی یہ تعبیر کنائی بہت استعمال ہوتی ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں لوگوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے وہاں کے حکمران کو تخت سے نیچے اتار دیا، حالانکہ ممکن ہے کہ وہاں کسی تخت کا سرے سے وجود نہ ہو، یا یہ محاورہ کہ کچھ لوگ فلاں شخص کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو تخت پر بٹھا دیا، یہ سب محاورے قدرت و حکومت پانے یا اس کے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

بنابرین زیر بحث آیت میں - استوی علی العرش - کا جملہ اس بات کا کنایہ ہے کہ پروردگار عالم آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بعد ان پر ہر حیثیت سے مطلق و غالب ہوا اور اس نے ان کا نظم و نسق اپنے دست قدرت میں سنبھالا۔

میں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مذکورہ بالا آیت کو - تجسم خدا - کی دلیل بتایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کنائی معنی کی طرف توجہ نہیں کی جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہے۔
عرش - کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ یہ معنی اس جگہ لیے جاتے ہیں جہاں یہ لفظ - کرسی - کے مقابلے میں بولا جائے۔ اس طرح کے مواقع پر لفظ - کرسی - (جس کے معنی غالباً اس چوڑے تخت کے ہیں جس کے چھوٹے پائے ہوتے ہیں) سے ممکن ہے - مادی دنیا - مراد ہو اور - عرش - سے مراد وہ جہان مراد ہو جو - مادیات کے مادہ - ہے جیسے عالم ارجح اور ملائکہ - جیسا کہ آیت - وسیع کرستہ السموات والارض - کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ (وہ خدا) وہ ہے جو رات کو ش ایک پردہ اور پوشش کے دن کے اوپر ڈال دیتا ہے اور دن کی روشنی کو رات کے تاریک پردوں سے ڈھانپ دیتا ہے (یغشی ایل النہار)۔
یہاں پر قابل توجہ یہ بات ہے کہ تعبیر مذکورہ بالا صرف رات کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ - دن کے ذریعے رات کو ڈھانپ لیتا ہے - کیونکہ پوشش صرف تاریکی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ روشنی کے ساتھ۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے: - رات تیزی کے ساتھ دن کے پیچھے پیچھے رواں دواں ہے جیسے ایک قرضخواہ اپنے قرضدار کے پیچھے بھاگتا ہے (یطلبہ حبثاً)۔

کرۃ زمین میں دن اور رات کی جو کیفیت ہے یہ تعبیر اس کے عین مناسب ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کرۃ زمین سے باہر جا کر یہ دیکھے کہ کس طرح زمین اپنے عوار پر بڑی تیزی سے جو گردش ہے (تقریباً ۲۴ گھنٹہ فی منٹ کی رفتار سے) اور آفتاب کی جہت مخالف میں ایک محروطی شکل سایہ ایک پراسرار دیو پھر ہولے

لے آرد میں بھی اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ (مترجم)

کی طرح روشنی کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے تو اسے (یطلبہ حثیثا) کی تعبیر کا صحیح لطف حاصل ہوگا اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ دن کے متعلق یہ کیوں نہ کہ کیونکہ سورج کا نور تو نصف کرۃ زمین پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی کوئی شکل نہیں بنتی۔

اس کے بعد مزید فرمایا ہے: وہ ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، اس حال میں کہ سب اس کے فرمانبردار ہیں (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ)۔
شمس و قمر اور ستاروں کی تغیر کے بارے میں متعلقہ آیات کے ذیل میں انشاء اللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔
جہاں ہستی اور نظام شب و روز کی پیدائش اور چاند، سورج اور ستاروں کی خلقت کے ذکر کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: آگاہ ہو جاؤ کہ پیدا کرنا اور جہاں ہستی کا انتظام کرنا صرف اس کے ہاتھ میں ہے (الالہ الخلق والامر)۔

خلق و امر سے کیا مراد ہے؟

خلق - و - امر - سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مغتربین کے درمیان کافی بحث ہوئی ہے لیکن اس آیت میں جو قرآن میں نیز دیگر آیات کے قرائن پر اگر نظر کی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ - خلق - سے مراد آفرینش اذل ہے، اور - امر - سے مراد وہ قوانین و نظام ہے جو عالم ہستی پر حکومت کرتا ہے اور جس کی وجہ سے سارا نظام جہاں چل رہا ہے۔

یہ تعبیر درحقیقت ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا نے اس جہاں کو پیدا کرنے کے بعد اپنے حال پر چھوڑ دیا اور خود کنارے بیٹھ گیا اور اب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم ہستی اپنی ایجاد میں تر خدا کا محتاج ہے لیکن اپنی بقا میں اسے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

یہ آیت کہتی ہے: جس طرح کائنات اپنی آفرینش میں اس کی محتاج ہے اسی طرح تدبیر و دوام حیات او اس کے چلانے میں بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے، اگر ایک لحظہ کے لیے لطف خدا اس کا ساتھ چھوڑ دے تو پورا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے۔

بعض فلاسفہ کا یہ خیال ہے کہ عالم - خلق - سے عالم - مادہ - اور عالم - امر - سے عالم - ارحام - مقصود ہے، کیونکہ عالم خلق تدبیری پہلو رکھتا ہے اور یہ جہاں مادہ کی خصوصیت ہے اور عالم امر فوری و دفعۃً پہلو رکھتا ہے اور یہ ماوراء مادہ کی خصوصیت ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ تو ہو جا: تب وہ ہو جاتی ہے (نہیں ۸۰)۔

لیکن اگر لفظ - امر - کے قرآن میں سرارد استعمال پر نظر کی جائے یہاں تک کہ اگر جملہ - والشس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ - پر نظر کی جائے جو زیر بحث آیت میں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ - امر - کے معنی ہر طرح کے فرمان الہی کے ہیں، چاہے وہ مادی دنیا سے متعلق ہو یا مادیات مادہ سے (غور کریں)۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے، برکت والا ہے وہ خدا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے (تبارک الله رب العالمین)۔

در حقیقت یہ جملہ ارض و سما، ماہ و خورشید اور ستاروں کی خلقت اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد مقام مقدس الہی کی ایک طرح کی ستائش ہے، جو بندوں کو تعلیم دینے کی غرض سے کی گئی ہے۔

تبارک - برکت کے مصدر سے ہے، اس کی بھی اصل - برک - (بر وزن درک) ہے، جس کے معنی اونٹ کے سینہ کے ہیں اور چونکہ اونٹ جب یہ چاہتا ہے کہ کسی جگہ جم کر بیٹھے، اپنا سینہ زمین سے چھوا کر دیتا ہے، اس بنا پر اس لفظ کے معنی میں ثابت رہتا - شال ہو گیا، پھر اس کے بعد جو نعمت بھی پائیدار اور ثابت رہنے والی ہوئی اسے برکت کہا جانے لگا۔ بعد ازاں ہر اس موجود کو جو عرطولانی رکھتی ہو یا اس کے آثار مستمر و مسلسل ہوں - موجود مبارک - یا - پُر برکت - کہا گیا، اس کے علاوہ ہیں یہ بھی مانتا ہے کہ تالاب کو بھی - برکت - کہتے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں پانی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک - پُر برکت - سرمایہ وہ ہے جو جلدی زوال پذیر نہ ہو، اسی طرح ایک مبارک موجود وہ ہے جس کے فیض کے آثار ایک طوفانی مدت تک برقرار رہیں، لہذا یہ بات ہمیں ہے کہ اس مضمون کا بہترین مصداق خداوند عالم کی ذات بابرکت ہے۔ وہ ایک وجود مبارک ازل و ابدی ہے جو تمام برکتوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جس کی خیر و برکت ہمیشہ جاری و ساری رہنے والی ہے، تبارک الله رب العالمین (سورہ انفصاح کی آیت ۹۲ کے ذیل میں بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں ملاحظہ ہو)۔

۵۵ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ أَلْحَبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

۵۶ وَلَا تَفِيدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

ترجمہ

(۵۵) اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور تنہائی میں پکارو اور زیادتی سے ہاتھ اٹھا لو کیونکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(۵۶) اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا کو خوف و امید کی حالت میں پکارو (خوف ذمہ داریوں کا، امید اس کی رحمت کی) کیونکہ اللہ کی رحمت نیکو کاروں سے نزدیک ہے۔

تفسیر

قبولیت دعا کی شرائط

گذشتہ آیات سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ عبودیت اور بندگی کا تنہا منرا وار خدا ہے۔ اسی کے ذیل میں یہاں حکم دیتا ہے کہ - دعا و مناجات - جو روح عبادت ہے صرف خدا کے سامنے ہونا چاہیے نہ اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور تنہائی میں پکارو - (ادعوا ربکم تضرعاً و خفیۃ)۔

تضرع - اصل میں ماذۃ - تضرع - (بروزن فرج) بمعنی پستان سے لیا گیا ہے، اس بنا پر فعل - تضرع - کے معنی پستان سے دودھ دوہنے کے ہیں۔ چونکہ دودھ دوہتے وقت انگلیاں پستان کی مختلف جہتوں پر پڑتی رہتی ہیں، لہذا یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو مختلف طریقوں سے کسی بڑے کے سامنے (اس کی خبر لینے کے لیے) خضوع و خشوع اور بجز و فروتنی کا اظہار کرے۔

بتائیں اگر آیت مذکورہ بالا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کو تضرع (گڑگڑا کر) پکارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے خضوع و خشوع اور تواضع کے ساتھ پکارو، کیونکہ دعا کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ خدا کو صرف زبان سے پکارا جائے بلکہ دعا کے معنی یہ ہیں کہ دعا دل کی گہرائیوں میں اتر کر اوپر جائے، بلکہ دعا کو نیوالے کے رومیں رومیں میں دعا کا مفہوم اتر جائے اور زبان تمام اعضائے بدن کی نمائندگی میں دعا کے الفاظ کو ادا کرے۔

اس آیت میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ خدا کو خفیۃ طور سے یعنی تنہائی میں پکارو اور اکیلے میں اس سے دعا کرو یہ اس لیے ہے کہ دعا کے وقت ریاضۂ آتے پاتے اور اخلاص پیدا ہو جائے، دل و دماغ خدا کے

حضور میں پوری طرح سے توجہ ہو جائیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں تھے، سپاہیان اسلام ایک درہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" کا نعرہ بلند کیا۔ اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا عِلِّيَّاتِ أَنْفُسِكُمْ أَمَا أَنْتُمْ لَا تَدْعُونَ أَحِمَّ وَلَا غَانِبًا
أَنْتُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مَنْ مَعَكُمْ .

اے لوگو! کچھ آہستہ سے خدا کو پکارو (آہستہ کے ساتھ دعا کرو) تم کسی بھرے اور غیر حاضر کو تو نہیں پکار رہے ہو تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو بڑا سننے والا اور تم سے قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے نہ۔

اس آیت میں یہ احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ تضرع سے مراد ہے آشکارا طور پر دعا کرنا اور خفیہ سے تنہائی میں دعا کرنا مراد ہے۔ کیونکہ ہر مقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ کبھی کھل کر اور بلند دعا کرنا ہوتی ہے اور کبھی چپ کر اور چپکے چپکے دعا کی جاتی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو روایت علی بن ابراہیم سے نقل ہوئی ہے وہ اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔

آخر آیت میں فرماتا ہے: خدا تہادز کرنے والوں (عد سے گزرنے والوں) کو دوست نہیں رکھتا (لَا يَحِبُّ الصَّعْدِينَ)۔

یہ جملہ اپنے دامن میں ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو ہر قسم کے تہادز پر محیط ہے، چاہے وہ دغا ہے وقت چینی پکارنے کی بات ہو یا تظاہر اور ریاکاری کا معاملہ ہو یا منکام دعا غیر خدا کی طرف توجہ کرنا ہو، لفظ "معدی" ان سب کے بارے میں ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ایک حکم کی طرف اشارہ ہوا ہے جو فی الحقیقت شرائط دعا میں سے ایک شرط ہے۔ فرمایا گیا ہے: رَدِّ زَمِينٍ پر فساد نہ کرو جسکے اس کی اصلاح ہو چکی ہے (وَلَا تَفْسُدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا اس وقت خدا کے حضور میں درجہ اجابت تک پہنچتی ہے جبکہ اس میں ضروری شرائط کا لحاظ کیا جائے۔ منجملہ ان شرائط کے ایک بات یہ ہے کہ دعائیں حق المقدور تعمیری پہلو کا لحاظ کیا جائے، لوگوں کے حقوق کا پاس ہو اور ایسی دعا کا پر تو اپنے تعمیری پہلو کے ساتھ تمام انسانی دُرد کے اوپر ضوٹن ہو، بنا بریں کبھی بھی مفید اور تہاہ کار افراد کی دعا درجہ اجابت تک

نہیں پہنچ سکتی۔

اصلاح کے بعد فساد سے نکلنے سے ظلم یا کفر یا دونوں مراد ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت میں ہے کہ آپؑ نے فرمایا :

ان الارض كانت فاسدة فاصلحها الله بنبيه

زمین فاسد تھی خدا نے پیغمبر اسلامؐ کے ذریعے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔

بعد ازاں دوبارہ سند دعا کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور اس کی شرائط میں سے ایک اور شرط کا ذکر کیا گیا ہے، فرماتا ہے : خدا کو خوف ورجا کے ساتھ پکارو (و ادعوه خوفاً وطمعاً)۔

نہ تو اپنے اعمال پر ایسا گھمنڈ ہو کہ یہ گمان ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی تاریک گوشہ موجود نہیں ہے، ایسا خیال کرنا خود سقوط و انحطاط کا ایک بڑا سبب ہے اور نہ اس طرح سے مایوس ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو خدا کی رحمت اور دعا کی قبولیت کا مستحق نہ مانو۔ احساس بھی انسان کو ہر قسم کی کوشش کرنے سے روک دیتا ہے، بلکہ خوف ورجا کے دو پردوں کے ذریعہ مقام قرب الہی کی طرف مجبور وادار ہو، امید ہو تو اس کی رحمت کی امید ہو، اور خوف ہو تو اپنی ذمہ داریوں اور لغزشوں کا خوف ہو۔

اس کے بعد آخر آیت میں رحمت خدا کے اسباب کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے : اللہ کی رحمت نیکو کاروں سے نزدیک ہے (ان رحمت الله قريب من المحسنين)۔

لیکن یہ جملہ دعا کی ایک اور شرط ہو یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا ایک غلطی دعا اور اندر سے خالی نہ ہو تو ایسا کرو کہ اسے اعمال نیک کے ساتھ ادا کرو، تاکہ ان اعمال کی مدد سے اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے اور تمہاری دعا اجابت کی منزل تک پہنچ جائے۔ اس طرح سے اس آیت شریفہ میں قبولیت دعا کی پانچ شرطیں بیان کی گئی ہیں :

اول : یہ کہ تضرع کے ساتھ تنہائی میں دعا مانگو۔

دوم : یہ کہ عبد امتدالی سے تجاوز نہ کرو۔

سوم : یہ کہ تمہاری دعا فساد اور تباہ کاری کے ساتھ نہ ہو۔

چہارم : یہ کہ دعا میں خوف و امید کے پہلو برابر کے ہوں۔

پنجم : یہ کہ دعا نیک اعمال کے جہد و کش ہو۔

✽ ✽ ✽

۵۷ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ
الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

۵۸ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي
خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا تَلَكُّوۡا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ

۵۷ وہ خدا وہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت (کی بارش) کے آگے آگے بھیجتا ہے،
یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھا لیتی ہیں، ہم انہیں مردہ
زمین کی طرف ہٹا دیتے ہیں، پھر ان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہر طرح
کے پھل اگاتے ہیں (تم جان لو کہ) اسی طرح ہم مردوں کو بھی (قیامت کے روز زندہ کر
کے زمین سے) نکالیں گے (یہ مثال ہم نے اس لیے دی ہے) تاکہ تم (آخرت کو)
یاد کرو۔

۵۸ پاکیزہ سرزمین کی زراعت اللہ کے حکم سے (خوب) اُگتی ہے اور خبیث (اور شور زدہ)
زمین میں سوائے معمولی گھاس پھوس کے اور کچھ نہیں اُگتا، ہم اسی طرح سے آیتوں کو اول بدل
کے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔

تفسیر

مربی اور قابلیت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے

گذشتہ آیات میں مسئلہ - مبداء - یعنی توحید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس ضمن میں اسرار جہاں کے ذریعہ استدلال کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں بعض نعمات الہی بیان کر کے مسئلہ - معاد - کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تاکہ یہ دونوں ہمیشہ متقابل طور پر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے کہ بہت سے مقامات پر وہ - مبداء - اور - معاد - کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرتا ہے قابل توجہ یہ امر ہے کہ خدا کے پہچاننے کے سلسلے میں بھی - اور مسئلہ معاد کو جاننے کے لیے بھی دونوں مقامات پر خلقت کائنات کے اسرار کے ذریعہ استدلال کیا گیا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے : وہ فدا وہ ہے جو نواؤں کو اپنے بارانِ رحمت کے آگے آگے اس طرح بھیجتا ہے جیسے کوئی خوشخبری سنانے والا آگے آگے دوڑ کر کسی بہادر مسافر کے آنے کی خبر دے (وہو الذی یسرل الریاح بشراً بین یدی رحمتہ)۔

وہ نواؤں جو بحرِ اوقیانوس سے اٹھتی ہیں اور وہ بھاری بادلوں کو جو پانی کے ذخیرے سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دوش پر اٹھانے ہوتی ہیں (حتی اذا اقلبت سبحاناً ثقالاً)۔

اور اس موقع پر ہم انہیں مردہ اور خشک زمینوں کی طرف ہٹاتے ہیں اور انہیں سیراب کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپ دیتے ہیں (سقناہ لبلد میت)۔

اور ان کے ذریعے حیات بخش پانی کی چھاکیں ہر جگہ ٹھاتے ہیں (فاغزلناہ الماء)۔

اور اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے خوش رنگ، خوشبو اور خوش مزہ میوے کو اس عملِ تاریک

سے اگاتے ہیں (واخرجناہ من کل الثمرات)۔

جی ہاں، آفتاب بحرِ اوقیانوس پر چمکتا ہے اور اپنی تمازت سے ان کے بخارات ادا پر بھیجتا ہے۔ یہ

بخارات اکٹھا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بادل کے دل بادل بن جاتے ہیں، پھر نواؤں کی طرح ان بادلوں

کے پہاڑوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر اُدھر چل پڑتی ہیں جہاں ان کے برسنے کا حکم ہوتا ہے۔ ان میں کچھ ہلکی

ہلکی نواؤں جن میں ٹھنڈی رطوبت کی آمیزش بھی ہوتی ہے، وہ اس خزانہ رحمت کی آمد آمد کا مژدہ سنانے

کے لیے نسیمِ ہانفزا بن کر آگے آگے چلتی ہیں، ان کے دامن سے اس بارانِ حیات بخش کی خوشبو آتی ہے

اس کے بعد بادلوں کے عظیم الشان قودے، ہادش کے سونے سونے قطروں کو اپنے سے جدا کر کے زمین کی

طرف روانہ کرتے ہیں، وہ قطرے نہ تو اتنے سونے سونے ہوتے ہیں کہ کھیتوں کو دیران کر دیں اور زمین کو بالکل دھو

ڑالیں اور نہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ فضا ہی میں بھٹک کر رہ جائیں، بلکہ بڑی مناسب مقدار و رفتار کے

ساتھ زمین پر اس طرح اترتے ہیں کہ اس کے اندر نفوذ کر جاتے ہیں اور پوئے ہوئے دانہ کے ماحول کو اس کی نشوونما کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ زمین جو اپنی خشکی اور حدت کی وجہ سے گورستان بنی ہوئی تھی، اس پانی کی وجہ سے ایک لمبکتی ہوئی لمبکتی یا بکتے ہوئے بارخ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، ہم اسی طرح مردوں کو زمین سے باہر نکالیں گے (مخرج الموقوت)۔

ہم نے اس مثال کو اس لیے بیان کیا کہ روزِ معاد کا فائدہ تمہیں دکھلا دیں جو تمام سال بار بار تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتے رہتے ہیں تاکہ تم (آخرت کو) یاد کرو (لعلکم تذكرون)۔

مگر یہ کسی کو یہ خیال ہو کہ چونکہ بارش غالباً ایک جیسی اور ایک حالت میں سب جگہ پرستی ہے اس لیے تمام زمینیں یکساں طور پر زندہ ہو سکتی ہیں، اس کا جواب آنے والی آیت میں دیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ زمینوں کی صلاحیت کا مختلف ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ زمینیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق فیضانِ الہی سے استفادہ کریں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، شیریں اور پاکیزہ زمین پر برکت اور فائدہ بخش نہات کہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر نکالتی ہے (والبلد الطیب بخرج نباتہ باذن ربہ)۔ لیکن جو زمینیں شور زدہ، غیٹ و غراب ہیں ان میں سوائے نا چیز اور کم قیمت گھاس پھوس کے کچھ نہ اُگے گا (والذی خبت لا یخرج الا نکذا)۔

اسی طرح ہر روزِ عشرت بھی اسٹھنے کا حکم اگرچہ سب کو یکساں ملے گا، لیکن تمام انسان یکساں اور ایک مرتبہ واردِ عشرت نہ ہوں گے، لوگ بھی صحیح سالم اور شور زمین کی طرح متفاوت اور مختلف ہیں، یہ تفاوت ان کے محتاد، فضول اور اعمال کے لحاظ سے ہے۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے: ان آیتوں کو ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لانے والے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور راہِ ہدایت پر قدم بڑھاتے ہیں (واللہ انصرف لایا تقم بکفرون)۔ مذکورہ آیت سے درحقیقت ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ظہور اس دنیا میں، نیز دنیائے آخرت میں دونوں جگہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف کسی فاعل کی فاعلیت، کسی چیز کے ہا اثر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ استعداد اور قابلیت قابل بھی ضروری ہے، بارش کے قطروں سے

۱۔ اس سلسلہ میں مزید توضیح کے لیے کتاب - معاد و جہاں پس از مرگ - کا مطالعہ فرمائیں جس میں مختلف آیات کے ذیل میں زندہ مثالیں دے کر معاد پر روشنی ڈال گئی ہے۔

۲۔ شک - کے سنی جیل آدمی کے ہیں جو کسی کو کوئی چیز آسانی سے نہ دے اور اگر کسی بھولے سے کوئی چیز ملے تو ضایت کم سدا اور کم قیمت ہو۔ آج مذکورہ میں شور زدہ زمین کو ایسے آدمی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

حیات بخش تر اور لطیف تر کوئی شے تصور نہیں ہو سکتی، لیکن یہی آبِ باران جس کی طاقتِ طبع میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، ایک جگہ تو سبزہ اور پھول اگاتا ہے تو دوسری جگہ اس کی وجہ سے صرف خش و غاشاک نمودار ہوتے ہیں۔

⑤۹ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

⑥۰ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

⑥۱ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلٰلَةٌ وَلٰكِنِّى رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

⑥۲ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

⑥۳ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

⑥۴ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُۥ فِى الْفُلِكِ وَاَعْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عٰمِيْنَ ۝

ترجمہ

⑤۹ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اس (قوم) سے کہا کہ اے

میری قوم! صرف خدائے یگانہ کی پرستش کرو، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے (اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر دو گے تو) میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

(۶۰) (لیکن) ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔
(۶۱) (نوح نے) کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں سائے جہانوں کے رب کا فرستادہ ہوں۔

(۶۲) میں اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی جانب سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

(۶۳) کیا تم کو یہ تعجب ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے یاد دہانی کے لیے تمہارے پاس آنے والا فرمان ایک ایسے شخص پر نازل ہوا ہے جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔

(۶۴) پس ان لوگوں نے اس (نوح) کی تکذیب کی، پس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ان لوگوں کو عذاب کر دیا جنہوں نے ہماری نشانہوں کو جھٹلایا تھا۔ بیشک وہ لوگ ایک اندھی (اور کور باطن) قوم تھے۔

تفسیر

حضرت نوح۔ پہلے اولوا العزم پیغمبر

جیسا کہ ہم نے اس سورہ کے آغاز میں بیان کیا کہ خداوند عالم نے شروع میں بعض بنیادی مسائل جیسے خدا شناسی، معاد، ہدایت بشر اور احساس ستوئیت بیان کرنے کے بعد کچھ بڑے پیغمبروں جیسے نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور آخر میں موسیٰ بن عمران کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ ان بحثوں کے زندہ اور عملی فنون

کو ان کی دلدل انگیز اور سبق آموز سیرتوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت نوح کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ جو گفتگو ان کے اور ان کی سرکش، بُت پرست اور شریر قوم کے درمیان ہوئی تھی اسے نقل کیا گیا ہے۔

حضرت نوح کا قصہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے جیسے سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومن، سورہ شورا نیز قرآن میں ایک چھوٹا سا سورہ بنام - نوح - بھی ہے جو قرآن کا ۱۱ واں سورہ ہے۔

اس جلیل القدر پیغمبر خدا کے مفصل حالات کشتی کا بتانا، وحشیانک طوفان کی سرگزشت اور خود خواہ فاسد اور بُت پرست لوگوں کا اس طوفان میں غرق ہونا مذکورہ سورتوں میں انشاء اللہ سپرد قلم کیا جائے گا ان چھ آیتوں میں ان تمام واقعات کو صرف فہرست وار بیان کرنا مقصود ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (لقد ارسلنا نوحا الی قومہ)۔

سب سے پہلے چیز جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو یاد دلانی دی توحید اور ہر قسم کی بُت پرستی سے نفی تھی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! خدا کی پرستش کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی مہو نہیں ہے (فقال یقوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ)۔

توحید کا نعرہ نہ صرف حضرت نوح کا پہلا نعرہ تھا بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے سب سے پہلے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی۔ بنا بریں اس سورہ کی متعدد آیات نیز دیگر قرآنی سورتوں میں بہت سے پیغمبروں کی دعوت کے آغاز میں یہی جملہ ملتا ہے: یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ (اس سورہ کی آیات ۶۵-۶۳-۶۵ ملاحظہ فرمائیں)۔

اس جملے سے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ بُت پرستی انسان کی سعادت کے راستے میں ایک زبردست خار کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے گزارش توحید کے تمام باخشان (انبیاء) استعداد بشری کی سرزمین پر طرح طرح کے پھول اور درخت لگانے سے پہلے اپنی کمر ہمت کو اس اہم کام کے لیے باندھتے تھے کہ ان شرک و بت پرستی کے خاروں کو صاف کر دیں۔

خاص طور سے سورہ نوح کی آیت ۲۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں لوگ متعدد بتوں کی پرستش کرتے تھے جن کا نام - دود - سواع - یغوث - اور - نسر - تھا۔ ان سب کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ پیش کی جائے گی۔

حضرت نوح نے ان کی فطرتِ خوابیدہ کو بیدار کرنے کے بعد انہیں بُت پرستی کے انجامِ بد سے خبردار کیا اور فرمایا: میں تمہارے اوپر روزِ عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں (اخشى عذاب علیکم عذاب یوم عظیم)۔

عظیم دن کے عذاب سے ممکن ہے کہ وہی طوفانِ نوح مراد ہو جس سے کثر عذاب و سزا نہیں دی گئی

گئی۔ نیز ممکن ہے کہ اس سے مراد عذاب روز قیامت ہو کیونکہ قرآن کریم میں یہ تعبیر دونوں معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ سورہ شہد کی آیت ۱۸۹ میں ہے۔

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمٰتِ ۖ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

یہ آیت اس عذاب کے تذکرہ میں ہے جو قوم شعیب پر ان کی تباہ کاریوں کے نتیجہ میں اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ پھر سورہ مطفین کی آیت ۴۷ میں ہے :

اَلَا يَنْظُرُوْنَ اُولٰٓئِكَ اَسْهَمُ مَبْعُوْثُوْنَ يَوْمِ عَظِيْمٍ۔

آیا ان کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ وہ روز عظیم میں اٹھائے جائیں گے ؟

مسئلہ شرک کے بعد غلو - افات - (بجھے ڈر ہے کہ اس سزا میں گرفتار نہ ہو جاؤ) کے ساتھ تعبیر کرنا شاید اس وجہ سے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شرک کرنے کی پاداش میں ایسی سزا کا یقین نہ بھی ہو تو کم از کم اس کا خوف تو کر دو کیونکہ عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس راستے میں ایسے زبردست خطرے کا احتمال بھی ہو وہ راستہ اختیار کیا جائے۔

لیکن قوم نوح بھانے اس کے کہ اس عظیم پیغمبر کی اصلاحی دعوت کو قبول کرتی جو ہر طرح سے ان کی غیر خرابی پر مشتمل تھی اور آئین توحید کو جان و دل سے مان لیتی، ظلم و ستم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتی، اس کے برعکس ان کی قوم کے سرداروں اور ثروت مندوں نے جب لوگوں کی بیداری کی وجہ سے اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھا اور نوح کے مذہب کو اپنی حیثیتوں اور ہوس رانیوں کے سہ راہ پایا، تو ان کے جواب میں صاف صاف یہ کہہ دیا : کہ ہم تمہارے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں (قَالَ الْمَلَاۗءُ مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ)۔

ملاؤ - عام طور سے اس گروہ کو کہتے ہیں جو اپنے لیے ایک مخصوص خیال اور عقیدہ اختیار کرتا ہے اور اس کی جھٹ بندی اور شکوہ ظاہری آنکھوں کو نہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس لفظ کا مصدر - ملاؤ - ہے اور اس کے معنی نہ کرنے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ غالباً انسانوں کے اس گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو خود پرست ہو، ظاہری طور سے مذہب ہو لیکن اندر سے گندہ ہو اور عیبط کے مختلف زادلوں کو اپنے وجود سے پر کرنے والا ہو۔

حضرت نوح نے اپنی قوم کے سخت اور توہین آمیز رویہ کے جواب میں نہایت متانت اور محبت کے ساتھ کہا : میں نہ صرف یہ کہ گمراہ نہیں ہوں بلکہ گمراہی کی کوئی نشانی بھی مجھ میں نہیں پائی جاتی، بلکہ میں

۱۔ زیر نظر آیت میں کلمہ عظیم - یوم - کی صفت ہے، مذکر - عذاب - کی۔

پروردگار عالم کا بھیجا ہوا رسول ہوں (قال یا قوم لیس فی خلافتی و لکنی رسول من رب العالمین)۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خلعت خدا جو تم مانتے ہو اور ان کی الگ الگ حکومتیں
تم نے بنا رکھی ہیں جیسے سمندروں کا خدا، آسمانوں کا خدا، صلح اور جنگ کا خدا وغیرہ وغیرہ یہ سب ہے بنیاد
باتیں اور خرافات ہیں۔ حقیقی پروردگار اور سارے جہانوں کا رب صرف وہ خدا ہے یگانہ و توانا ہے جو
ان سب کا خالق و صانع ہے۔

(حضرت نوحؑ نے کہا، میری غرض تو صرف یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پیغام اور اس کے فرامین
تم تک پہنچا دوں (ابلقم رسالات ربی)۔
اور اس راہ میں میں کسی قسم کی غیر خواہی کو تم سے نہ روکوں (وانصح بکم)۔
انصح - ماذہ - نصیح (پر وزن قفل) سے ہے جس کے معنی خلوص کے ہیں، اسی بنا پر - ناصح اسلم
کے معنی خاص شد کے ہیں، بعد میں یہ لفظ اس گفتگو کے لیے استعمال ہونے لگا جس میں خلوص ہر خلوص ہر
کسی قسم کی غرض اور فریب کاری نہ ہو۔

آخر میں ارشاد ہوتا ہے: میں خدا کی جانب سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے (واعلم
من اللہ ما لا تعلمون)۔

مگر یہ جملہ ان لوگوں کی مخالفتوں اور رد گردانیوں کے مقابلے میں تہدید کا پہلو لیے ہوئے ہے۔
یعنی سبھے اللہ کی طرف سے ایسی دردناک سزاؤں اور خوفناک عذابوں کا علم ہے جن کا علم تم کو نہیں ہے۔
یا ہو سکتا ہے اس سے خداوند کریم کے لطف و کرم کی طرف اشارہ مقصود ہو یعنی اگر تم توبہ کرو اور اللہ کی
طرف پلٹ آؤ تو مجھے اس کے ایسے انعاموں اور ثوابوں کا علم ہے جس کی تم کو خبر نہیں ہے۔ یا پھر ممکن ہے
مراد یہ ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کا منصب لے کر آیا ہوں تو میں خدا کے بارے میں اور
اس کے فرامین و قوانین کے بارے میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس بنا پر میری پیروی تم پر
لازم ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب باتیں اس جملے میں مضمون ہوں۔

اس کے بعد والی آیت میں حضرت نوحؑ کی ایک اور گفتگو ملتی ہے جو ان کی قوم کے اس تعجب کے
جواب میں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان حابی رسالت الہی بن جائے۔ اس پر حضرت نوحؑ نے کہا:
آیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ کوئی انسان رسالت پروردگار کے پہنچانے پر مامور ہو اور اللہ کی طرف
سے بیدار کرنے والے فرامین اس پر نازل ہوں تاکہ وہ تمہیں تمہارے بُرے انجام سے ڈرانے اور پرہیزگاری
کے طور طریقے کی طرف تمہیں دعوت دے تاکہ تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ (او عجبستہ ان جاءکم ذکر

من ربك على رجل منكم لينذركم ولتقوا ولعلكم ترجعون)۔

یعنی اس بات میں کونسا تمہیں ہے؟ کیونکہ ایک لائق و شائستہ انسان میں ہر موجود سے زیادہ اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ کی رسالت کا حال بن جائے، علاوہ بریں یہ کہ انسان ہی انسانوں کا رہبر بن سکتا ہے نہ کہ جن اور فرشتے۔

لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ ایسے بہادر اور خیر خواہ رہبر کی بات دل سے پسند کرتے ان انہوں نے اس کی بات کی تکذیب کی اور اس کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا، بلکہ بڑا یہ کہ جتنا بھی حضرت نوحؑ زیادہ تبلیغ کرتے جاتے تھے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی بڑھتی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ خدا نے صرف حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے نجات دے دی اور جو بھی اس کی آیتوں کو جھٹلاتے دالے تھے انہیں ڈبر کر مرق کر دیا (فکذبوا فاعذبناہ والذین معہ فالفلك وغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا)۔

اس آیت کے آخر میں اس سخت سزا کی دلیل اس طرح بیان فرمائی گئی ہے: وہ لوگ ایک اندھا گردہ تھے۔ یعنی ایسے لوگ تھے جو کور دل اور کور باطن تھے اور حقیقت کا چہرہ دیکھنے سے غلام ہو گئے تھے (انہم کانوا قوماً عمین)۔

ان کی یہ کور دلی اور ان کے اعمال شوم اور پیہم ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھی۔ کیونکہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک طویل مدت تک تاریکی میں رہے یا کسی اور وجہ سے اپنی آنکھیں بند رکھے اور روشنی کی جانب نگاہ کرنے سے اجتناب کرے تو وہ تدریجاً اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی حال دیگر اعضائے بدن کا ہے اگر وہ ایک بڑی مدت تک کام نہ کریں تو وہ خشک ہو کر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گے۔

انسان کی باطنی نگاہ بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ حقائق سے سسل چشم پوشی کرتے رہنا اور عقل و خرد سے کام نہ لینا اور واقعات و حقائق سے عقل کو الگ رکھنا تدریجی طور سے عقل کی تیز بین نگاہ کو ضعیف سے ضعیف تر کر دیتا ہے یہاں تک کہ آخر میں یہ نگاہ عقل میں بالکل اندھی ہو جاتی ہے۔

حضرت نوحؑ اور ان کی قوم کی باقی سرگزشت ان سورتوں میں جن کا پچھلے صفحات میں ذکر ہوا ہے افشاء اللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔

۔۔۔ عمین۔ جمع ہے۔ عمی۔ (بروزی و دیگر) یہ بالعموم اسے کہتے ہیں جس کی بصیرت اور چشم یا حن ختم ہو گئی ہو، لیکن۔۔۔ عمی۔ اسے بھی کہتے ہیں جس کی خارجی آنکھیں ختم ہو گئی ہوں اور اسے بھی جس کی باطنی بینائی ختم ہو گئی ہو (یہ بھی توجہ رہے کہ لفظ عمی پر اگر احباب آجائے تو ہم وہ جانتا ہے)۔

۴۵ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۴۶ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝

۴۷ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِ سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۴۸ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝

۴۹ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُذِكرُكُمْ ۖ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۖ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۵۰ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ فَأَيْتَابِمَا نَعْبُدُ نَا ۚ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۵۱ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتَعْبَادُ لُؤْلُؤِي فِي ۚ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ۚ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

(۶۲) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَايِرَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

(۶۵) اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو۔

(۶۶) ان کی قوم کے ایک گروہ نے جو کافر تھے یہ کہا کہ (اے ہود) ہم تم کو نادانی میں دیکھتے ہیں اور ہم تم کو یقیناً جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔

(۶۷) انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! مجھ میں کسی قسم کی نادانی نہیں ہے، لیکن میں تمام جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔

(۶۸) میں اپنے رب کے پیغاموں کو تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔

(۶۹) کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے یاد دہانی آئے ایک ایسے مرد کے ذریعہ جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم کو قوم نوح کا جانشین بنایا اور تم کو از روئے خلقت کشادگی دی (بدنی حیثیت سے قوی بنایا)، پس اللہ کی نعمتوں کو دھیان میں لاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ (کامیاب ہو جاؤ)۔

(۷۰) انہوں نے کہا کہ کیا تم اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی پرستش کریں

اور ان (کئی خداؤں) کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے چلے آئے ہیں؟ (ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا) لہذا تم جس (عذاب) سے ہم کو ڈرا رہے ہو اس کو لے آؤ اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔

(۴۱) (حضرت ہودؑ نے) کہا کہ پلیدی اور غضب تمہارے رب کی طرف سے تم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تم مجھ سے کچھ ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے (بظور معبود کے) گھڑ رکھے ہیں، اللہ نے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری ہے، اچھا تو انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔

(۴۲) پس ہم نے ان (ہودؑ) کو اور جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ایمان نہیں لائے تھے انہیں جڑ سے نابود کر دیا۔

تفسیر

قوم ہود کی سرگزشت کا ایک گوشہ

حضرت نوحؑ کی رسالت کی سرگزشت اور جو عبرت و حکمت کے درس اس میں موجود تھے انہیں بیان کرنے کے بعد ایک اور نبی یعنی حضرت ہودؑ کی سرگزشت بیان کی جاتی ہے۔ یہ قصہ قرآن کریم کی دیگر سورتوں میں بھی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے جیسے سورہ - شعراء - یا خود - سورہ ہود - زیر بحث آیات میں صرف حضرت ہودؑ اور ان کی قوم کے درمیان جو گفتگو اور مباحثہ ہوا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہودؑ کو بھیجا (و اٰلہی عاد اِخاھم هُوٰی) قوم عاد کے لوگ سرزمین - یمن - میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جسمانی حیثیت سے اور ثروت کے اعتبار سے جو انہیں زراعت اور مغلہ داری کے ذریعہ حاصل ہوتی تھی وہ ایک قوی اور خوشحال قوم تھے لیکن عقیدے کی رُو سے بہت پسماندہ تھے۔

ہوؤ۔ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور ان لوگوں سے قرابت بھی رکھتے تھے۔ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی قوم کی ہدایت کریں اور انہیں تباہی سے بچائیں، عذاب الہی سے ڈرائیں اور جو فساد ان میں پھیلا ہوا ہے اس سے نبرد آزما ہوں۔ شاید۔ اخلاص۔ (ان کے بھائی) سے اسی قرابتداری کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ہوؤ اور ان کی قوم کے درمیان تھی۔

نیز یہ احتمال بھی ہے کہ لفظ۔ بھائی۔ جو اس سورۃ میں حضرت ہوؤ کے لیے استعمال ہوا ہے اور بعض دیگر انبیاء کے لیے بھی دوسری سورتوں میں استعمال ہوا ہے جیسے حضرت نوحؑ کے لیے (شعرا۔ ۱۰۴) انہیں حضرت صالحؑ کے لیے (شعرا۔ ۱۴۲) میں، حضرت لوطؑ کے لیے (شعرا۔ ۱۶۱) میں اور حضرت شعیبؑ کے لیے (احزاب ۵۵) میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان انبیاء نے بڑی جانفوزی، ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ ایک بھائی کی طرح قوم میں تبلیغ کی اور انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی کو سمجھانے کے لیے بڑی کوشش اور کد و کاوش کرتے ہیں۔ علاوہ بریں اس تعبیر میں ایک طرح کی برابری اور مساوات بھی ہے اور تقویٰ و امتیاز اور ریاست ظہری کی نفی بھی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی دعوت میں کوئی دنیاوی غرض نہیں رکھتے تھے اور نہ کوئی ریاست و حکومت چاہتے تھے بلکہ ان کی انتہائی غرض یہ تھی کہ اپنی اپنی قوموں کو بدعتی و تباہی کے گرداب سے نجات دلا دیں۔

ساتھ ہی یہ بھی واضح ہے کہ۔ اخلاص۔ سے دینی اور مذہبی برادری مقصود نہیں ہے کیونکہ یہ قومیں عام طور سے مشرک تھیں اور انبیاء نے انہیں کی بار بار کی کوششوں کے باوجود انہوں نے مذہب حق کو قبول نہیں کیا۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ہوؤ نے اپنی دعوت کو مسئلہ توحید، رسم و رواج، شرک، بت پرستی سے اپنی بیزاری کے ساتھ شروع کیا۔ اور۔ ان سے یہ کہا کہ اے میری قوم! خدائے یگانہ کی پرستش کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، آیا تم پر بیزگاری اختیار نہیں کرو گے و قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تعقلون)۔

لیکن اس خود خواہ اور متکبر گروہ نے۔ خاص کر ان میں سے مالدار لوگوں نے جنہیں خدائے۔ ملا۔ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہوؤ سے وہی کچھ کہا جو قوم نوحؑ نے حضرت نوحؑ سے کہا تھا، بلکہ نادانی اور حماقت کی نسبت ان کی طرف دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نادانی میں دیکھتے ہیں اور ہمیں گمان یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ایک شخص ہو دینی جہاں اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں تم بھی بولتے ہو؟ قال الصلّٰ الذین کفروا من قومہٗ انا لנزامک ف سفاهۃ و انا لنظنک من الکاذبین)۔

سفاہت اور۔ نادانی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ تھی کہ انسان اپنے ماحول اور اکثریت

کے رسم و رواج کے برخلاف صدائے احتجاج بلند کرے چاہے وہ رسم و رواج کیسے ہی غلط اور جاہلانہ کیوں نہ ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان خطرہ میں ڈال دے۔ ان کی منطق کی بنا پر حضرت ہود کی نادانی یہ تھی کہ کوئی انسان اپنے ماحول کے ساتھ نہ ٹھیک ل سکے اور ابن الوقتی سے کام نہ لے اور پُر اسے طور طریقوں کو توڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اس وجہ سے ہر طرح کی پریشانیوں اور جنجال کو سخت میں بیٹھ جھانسنے لگے۔

لیکن حضرت ہود نے اپنے اس مخصوص سکون و وقار کے ساتھ جو ہر پاک و برحق نبی کا شیوہ ہے بغیر کسی غصہ، دھتکتی اور مایوسی کے۔ ان سے کہا: اے قوم! میرے اندر کسی قسم کی نادانی نہیں پائی جاتی، میری گفتار و رفتار میرے سلامتی ہوش و حواس کی بین دلیل ہے، میں تمام جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔ (۱) قال یا قوم لیس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمین۔

حضرت ہود نے اپنے کلام میں اس بات کا بھی اضافہ کیا، مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں اور ان احکام کو بھی تم تک پہنچا دوں جو تمہاری سعادت کے ضامن اور تمہیں شرک و فساد سے نجات دینے والے ہیں اور وہ بھی انتہائی خلوص، ہمدردی اور امانت کے ساتھ (۲) ابلتکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔

اس کے بعد حضرت ہود ان لوگوں کے سامنے جو اس بات پر تعجب تھے کہ خدا نے خود ان لوگوں میں سے ایک اپنا رسول کیسے بھیج دیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی کہ: آیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ پروردگار کی جانب سے ایک ایسے شخص پر وحی ہوئی ہے جو تم میں سے ہے تاکہ وہ اس عذاب سے تم کو ڈرائے جو تمہارے اعمال بد کی وجہ سے تم کو درپیش ہے؟ (۱) و اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لیس ذرکم۔

اس کے بعد ان کے سونے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کی روح کے اندر احساس شکر گزاری کو برانگیختہ کرنے کے لیے خدا کی بعض نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اس بات کو دھیان میں لاد کہ خداوند کریم نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور جب وہ لوگ اپنی سرکشی کے باعث تباہ و برباد ہو گئے ان کی تمام وسیع زمینوں کا مالک و وارث تمہیں بنا دیا، ایسی زمینیں جو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں (۲) واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح۔

اس کے علاوہ۔ تم کو غیر معمولی قوت جسمانی عطا کی (۳) ووزادکم فی الخلق بصطة۔

یہ جملہ - زادکم فی الخلق بقطعة - (تم کو خلقت کے لحاظ سے وسعت عطا کی) جیسا کہ ہم نے سابقہ کہا لیکن اس سے قوم عاد کی جسمانی قوت کی طرف اشارہ مقصود ہو۔ کیونکہ قرآن کی مختلف آیات اور تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مضبوط ہڈیوں والے قوی بیل لوگ تھے۔ چنانچہ سورہ - خم السجۃ - کی آیت ۱۵ میں ہے :

”مَنْ أَشَدُّ مَشَا قُوَّةً“

ہم سے کون زیادہ قوی ہے۔

اور سورہ عاتقہ میں آیت ، میں ان کی اس سزا کے بارے میں ہے جو ان کے اعمال کے نتیجہ میں ان کو دی گئی :

”فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا ضَرْعًا كَانَتْهُمْ أَغْجَارُ تُحْلِلُ خَاوِيَةً“

تم قوم عاد کو دیکھو کہ وہ لوگ طوفانِ نوح کے نتیجے میں اس طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے گویا درختِ فرما کے تنے کئے پڑے ہیں۔

نیز لیکن ہے کہ اس (بصطہ) سے ان کی افزائش ثروت ، مالی قدرت ، ان کا فابری ترقی یافتہ تمدن مراد ہو جیسا کہ قرآن کی دیگر آیات اور تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پہلا احتمال ظاہر آیت سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔

آخر میں حضرت ہود اپنی خود غرض قوم سے فرماتے ہیں : خدا کی طرح طرح کی نعمتوں کو دھیان میں لاؤ تاکہ تمہارا احساسِ شکرگزاری بیدار ہو اور اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے نہایت پاباؤ (فاذکرُوا اَلَا اِنَّ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ)۔

لیکن حضرت ہود کی ان تمام نصیحتوں ، ہدایتوں اور یاد دہانیوں سے انہوں نے کوئی اثر نہ لیا بلکہ اپنے مادی مفادات کو خطرہ میں پڑتا دیکھ کر ان غفلت پر کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا کہ : کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں خدا سے یگانہ کی طرف دعوت دو اور ان تمام معبودوں کو ہم چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد سالہا سال سے پرستش کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی عظمت کا سکہ ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے ؟! ایسا ہرگز نہ ہو گا۔ (قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ وَاللّٰهَ وَحْدَهُ وَنُذَرَّ مَا كَانُوا يَعْبُدُ اَبَاسًا)۔

جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے افکار کی سطح اس قدر گری ہوئی تھی کہ وہ خدا سے وعدہ لاشریک کی پرستش سے سخت ہراساں تھے اور جدا جدا اور متعدد خداؤں کی پرستش کو اپنا سرمایہ افتخار خیال کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ ان کی ساری دلیل اپنے اس غلاب عقلِ فعل پر صرف یہی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کو ایسا

کرتے دیکھ چکے ہیں، ورنہ ان کے پاس اور کوئی ستون دیل ہو سکتی تھی جس کی بنا پر وہ چند پتھر یا لکڑی کے ٹکڑوں کی تنظیم کرنے کی توجیہ کر سکیں۔

حضرت بروہ کی امید کو کلی طور سے اپنے سے قطع کرنے کے لیے عرب آخر کے طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ: اگر تم واقعا یہ کہتے ہو اور اس عذاب کی کچھ حقیقت ہے جس سے تم ڈراتے رہے ہو تو بتاؤ جی جلدی تم سے ہو سکے یہ عذاب ہماری طرف آؤ اور ہم کو بالکل نیست و نابود کر دو۔ (یعنی ہم کو تمہاری ان دھمکیوں کا ڈرہ برابر خیال نہیں ہے) افاقتنا بجا تعدنا ان کنت من الصادقین۔

جب بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنی آخری بات بھی کہہ دی تو اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے ہدایت قبول کرنے سے قطعاً اعراض کر لیا ہے اور حضرت بروہ بھی ان کی ہدایت سے مایوس ہو گئے ہیں تو حضرت بروہ نے کہا کہ اچھا جب ایسا ہے تو جان لو۔ عذاب الہی اور غضب خدا یقینی طور پر تمہارے اوپر نازل ہو گا۔ (قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب)۔

رجس کے معنی درحقیقت ہر ناپاک چیز کے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس لفظ کے مصدر رجس کے معنی زیادہ وسیع ہیں یعنی۔ بردہ چیز جو لوگوں کی ذوری اور نفرت کا سبب بنے۔ لہذا ہر طرح کی ناپاکی، خواہش اور سزا کو۔ رجس کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب امور انسان کی ذوری اور نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ ہر صورت یہ لفظ آیت مذکورہ میں ممکن ہے سزائے الہی اور عذاب الہی کے معنی میں مستعمل ہو۔ اس کا ذکر لفظ۔ قد وقع۔ (ماضی کے صیغہ) کے ساتھ اس لیے ہے کہ یقینی طور پر تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، اب یہ عذاب تمہیں دامگیر ضرور ہو گا۔

نیز ممکن ہے کہ۔ رجس۔ روح کی پیدائی اور آلائش۔ کے معنی میں ہو، یعنی تم گمراہی اور فساد کے گرداب میں اس قدر غرق ہو گئے ہو کہ تمہاری روح طرح طرح کی آلائشوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے؟ اس بنا پر خدا کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔

اس کے بعد ایک جملے کا اور اضافہ کیا گیا ہے تاکہ جنوں کے بارے میں ان کی مطلق بغیر جواب کے وہ جانتے وہ جانتے یہ ہے: کیا تم ان چیزوں کے بارے میں جن کا صرف نام ہی خدا ہے اور یہ نام تمہارے بزرگوں نے ان کے لیے گھڑا ہے۔ اور وہ جھوٹ موٹ کچھ خاصیتیں اور کمائیں ان سے منسوب کرتے چلے آتے ہیں، مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ خدا کی جانب سے ان کی حمایت میں کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے (اتجاد لونہی فی اسماء سیموھا اختم و ابآؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان)۔

واقعہ یہ ہے کہ تمہارے بُت صرف الوہیت کا اسم بدون سببی رکھتے ہیں۔ اسم بھی وہ جو تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا ساختہ پرداختہ اور خیال خام ہے ورنہ یہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے جنگل کے دیگر ٹکڑوں سے مختلف نہیں ہیں۔

اس کے بعد کہا: اب جبکہ ایسا ہے تو پھر تم بھی انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ تم یہ انتظار کرو کہ آنے والی مصیبت میں یہ بہت تمہاری مدد کریں گے اور میں اس انتظار میں رہوں گا کہ خدا کا درد ناک عذاب تمہارے اوپر نازل ہو۔ آئندہ پتہ چلے گا کہ ان دونوں انتظاروں میں کونسا انتظار حقیقت سے نزدیک تھا (فاستظروا آفت معکم من المنتظرین)۔

زیر بحث آیت کے آخر میں اس ضدی اور ہٹ دھرم قوم کا انجام مختصر لفظوں میں اس طرح بیان ہوا ہے: ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ہمراہ تھے ان کو اپنے لطف و رحمت کے ذریعے نجات دے دی اور ان لوگوں کی بیخ کنی کر دی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور آمادہ نہ ہونے کو حق کے سامنے تسلیم نہ کر دیں۔ ہم نے ان کو تیس تیس کر دیا (فانجیناہ والذین معہ برحمتنا و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین)۔

• دابر لغت میں دراصل ہر چیز کے اختتام اور آخری حصے کو کہتے ہیں، بنا بریں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو آخر تک نابود کر دیا اور ان کی جڑ تک کو اکھاڑ پھینکا۔
• قوم عاد کا بقیہ قعقہ، ان کی خصوصیات زندگی اور عاداتیں، ان پر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیت انشاء اللہ آنے والے صفحات میں سورۃ - ہود کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ پیش کی جائے گی۔

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْعِيسَى ۝

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَسْحَتُونَ الْجِبَالَ بَيْوتًا فَادْكُرُوا الْآثَاءَ اللَّهُ وَلَا تُعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ۝

۴۵) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا
لِمَنْ امِنْ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ اَنْ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ ؕ قَالُوا
اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

۴۶) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي تَصْنَعُونَ
بِهِ كَافِرُونَ ۝

۴۷) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ
اِتِنَا بِمَا نَعِدُ نَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۴۸) فَاخَذَ نُهُمُ الرَّجْفَةَ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۝

۴۹) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ
نَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصٰحِينَ ۝

ترجمہ

۴۳) اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے
میری قوم! خدا کی پرستش کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک روشن
دلیل تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ یہ اللہ کا ناقہ تمہارے لیے
معجزہ ہے۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین میں (جنگلی گھاس
پھوس میں سے) چرسے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں درد ناک
عذاب آئے گا۔

(۶۳) اور اس چیز کو اپنے دھیان میں لاؤ کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا اور (ان کی) زمین میں تمہیں بسایا تاکہ اس کے سہوار خطہ میں تم اپنے لیے قصر بناؤ اور پہاڑوں میں بھی، اپنے واسطے گھر تراشو لہذا اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔

(۶۴) لیکن ان (صالح) کی قوم کے منکبر سرداروں نے ان مستضعف (غریب لوگوں) سے پوچھا کیا (واقعی) تم کو یہ یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس چیز پر (اچھی طرح سے) ایمان لاتے ہیں جس کا ان کو (اللہ کی جانب سے) حکم دیا گیا ہے۔

(۶۵) منکبر افراد نے کہا کہ (مگر) ہم تو اس چیز کے کافر ہیں جس پر تم لوگ ایمان لاتے ہو۔

(۶۶) اس کے بعد انہوں نے ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے روگردانی کی اور کہا کہ اے صالح! اگر تم (واقعا) خدا کے فرستادہ ہو تو جس (عذاب) سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔

(۶۷) آخر کار انہیں زلزلہ نے آیا اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں جم بے جان ہو کر رہ گئے۔

(۶۸) پس (صالح نے) ان سے منہ پھیر لیا اور کہا: اے میری قوم! میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور جو خیر خواہی کا حق تھا وہ ادا کر دیا، مگر میں کیا کروں کہ تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

تفسیر

قوم ثمود کی عبرت انگیز سرگزشت

ان آیات میں خدا کے بزرگ پیغمبر حضرت صالحؑ کے اس جہاد کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم ثمود کے خلاف کیا، قوم ثمود شام اور حجاز کے درمیان ایک کوہستانی علاقے میں رہتی تھی، اس سلسلے میں قرآن نے جو عبرت انگیز واقعات نوحؑ اور ہودؑ کی قوموں کے متعلق بیان کیے ہیں ان آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہوا ہے اور حضرت صالحؑ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ سورہ ہائے - ہود - شعراء - قمر - اور - شمس - میں بھی اس سرگزشت کا ذکر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے سورہ ہود میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت صالحؑ اور ان کی قوم کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور ان کے انخاب بد کا ذکر ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالحؑ کو بھیجا (والہی ثمود اخواہم صالحا)۔

ان پیغمبروں کو بھائی کیوں کہا گیا اس کی وجہ اسی سورہ کی آیت ۶۵ میں ہم حضرت ہودؑ کے واقعے میں بیان کر آئے ہیں۔

اس قوم کے پیغمبر حضرت صالحؑ نے بھی دیگر پیغمبروں کی طرح اپنی قوم کی اصلاح کے لیے پہلا قدم مسک توحید اور یکتا پرستی سے اٹھایا اور ان سے کہا: اے میری قوم! خدا نے یگانہ کی پرستش کر دیوگر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے (قل یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ)۔

اس کے بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا کہ میں بغیر کسی دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا۔ بینہ اور روشن دلیل تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے آچکی ہے اور یہ وہی ادھنی ہے جس کو خدا نے تمہارے لیے معجزہ قرار دیا ہے (قد جائتکم بینه من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم ایتہ)۔

ناقہ کے اصل معنی لغت میں ادھنی کے ہیں، قرآن میں سات جگہ ناقہ صالحؑ کا ذکر آیا ہے۔ یہ ادھنی کیسی تھی؟ اور کس طرح اللہ نے اسے قوم صالحؑ کے لیے معجزہ اور دندان شکن دلیل قرار دیا؟ ان تمام باتوں کی تفصیل انشاء اللہ ہم سورہ ہود کی تفسیر میں پیش کریں گے۔

علامہ جریرؒ نے مجمع البیان میں فرمایا ہے:

ناقہ در اصل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدمت کے لیے طبع اور آمادہ ہو۔ اس کا اطلاق شتر مادہ پر شاید اسی وجہ سے ہوئے کہ یہ نہایت فراوانت کے بزرگ حور سے سواری کا کام دیتی ہے۔

ضمنی طور سے یہ وضاحت بھی کر دینا چاہیے کہ ناکہ کی اضافت اللہ کی طرف - اضافت تشریفی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اذن کوئی معمولی اذن نہیں ہے بلکہ اس میں امتیاز پایا جاتا تھا۔

بعد ازاں ان سے فرمایا، اس ناکہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، اس کو خدا کی زمین میں چرنے دینا اور اسے اذیت نہ دینا ورنہ درد ناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے (فذر وہا تا کل فت ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذ حکو عذاب الیم)۔

”ارض“ پر لفظ ”اللہ“ کا اضافہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اذن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے کیونکہ اس کی نذا جگہ کی گھاس پھوس ہے، لہذا تم اسے کیوں نقصان پہنچاؤ۔

اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: یہ دھیان میں رہے کہ خدا نے قوم - عاد - کے بعد تمہیں ان کا ہاشین اور خلیفہ قرار دیا ہے اور زمین میں تمہیں جگہ دی ہے۔ یعنی ایک طرف تو تم کو اللہ کی نعمتوں کا خیال رہنا چاہیے، دوسرے یہ بھی یاد رہے کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ اپنی سرکشی اور طغیان کے باعث عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو چکی ہے (واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبقواکم فی الارض)۔

پھر اس کے بعد انہیں عطا کی گئی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے: تم ایک ایسی سرزمین میں زندگی بسر کرتے ہو جس میں ہزار میدان بھی ہیں جن کے اوپر تم عایشانِ قصر اور آرام دہ مکانات بنا سکتے ہو نیز اس میں پہاڑی علاقے بھی ہیں جن کے دامن میں تم مضبوط مکانات تراش سکتے ہو (جو سخت موسم میں سردیوں کے زمانے میں تمہارے کام آسکتے ہیں) (تستخذون من من سہولھا قصورا و تحتون الجبال بیوتا)۔

اس تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ (قوم عاد) سردی اور گرمی میں اپنی سکنست کی جگہ بدل دیتے تھے۔ فصل بہار اور گرمیوں میں وسیع اور پُر برکت میدانوں میں زراعت کرتے تھے اور پرندے اور چوپائے پالنے میں مشغول رہا کرتے تھے اس وجہ سے وہ دہاں خوبصورت اور آرام دہ مکانات بناتے تھے اور جب موسم سرما آ جاتا تھا اور اناج کاٹ لیتے تھے، تو اپنے ان گھروں میں چلے جاتے تھے جو انہوں نے پہاڑوں پر تراش کر بنائے تھے اور یہ مکانات انہیں سیلابوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں وہ اطمینان سے سردی کے دن گزار دیتے تھے۔

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پہاڑی علاقوں میں گرمیوں کے زمانہ میں جایا جاتا ہے، سیلاب بھی زیادہ تر گرمیوں میں ہی آتے ہیں، معلوم نہیں اس تقسیم بندی کی کیا ضرورت درپیش ہوئی کہ گرمیوں میں وہ میدانوں میں اور سردیوں میں پہاڑوں پر رہیں جبکہ آیت میں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ آیت کا مفاد تو یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کے مکانات رکھتے تھے جب چاہتے میڈانی قصران میں رہتے تھے اور جب چاہتے تھے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے۔ (مترجم)

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، خداوند کریم کی ان سب نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو (فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)۔

میاں پر بھی پھر یہ مٹا ہے کہ سردار اور ثروت مند، خوش ظاہر اور بد باطن لوگ جنہیں لفظ - ملار - (آنکھوں میں سما جانے والے) سے تعبیر کیا گیا ہے، انہوں نے اس عظیم پیغمبر کی مخالفت شروع کر دی۔ ان کے خلاف ایک اچھا خاصا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خوش فکر و پاک دل تھے اور ہمیشہ مذکورہ سرداروں کی اسیری میں تھے (یعنی ان کے مزدور تھے) اور انہوں نے حضرت - صالح - کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور وہ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے سرداروں کی مخالفت شروع کر دی، لہذا جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان سرداروں اور متکبر افراد نے ان غریب لوگوں (مستضعفین) سے جو ایمان لائے تھے یہ کہا، آیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ صالح خدا کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنْكُمْ آمِنٌ مِنْهُمْ اتَّبِعُوا أَوْ لَا تَتَّبِعُوا فَلا يَكُنْ مِنَ الْغَايِبِينَ)۔

اس سوال سے ان کا منشا کوئی حق کی جستجو نہ تھا بلکہ دراصل وہ اس طرح مومنین کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنا چاہتے تھے اور ان کی قوتِ ارادی کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ جس طرح وہ پہلے سرمایہ داروں کے سیلے اور فرمانبردار تھے اسی طرح رہیں اور حضرت صالح کی حمایت سے ہاتھ اٹھالیں۔ لیکن جلد ہی انہیں ایسا قطعی جواب ملا جو تابعین حضرت صالح کے قوی ارادہ کی حکایت کرتا ہے، انہوں نے کہا، صرف یہی نہیں کہ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح خدا کے فرستادہ ہیں بلکہ ہم تو ان کی پیغمبری پر ایمان بھی لائے ہیں (قَالُوا آتَانَا بَعْثًا أَرْسِلْ مَعَهُ مُؤْمِنُونَ)۔

یہ جواب سن کر بھی متکبر اور مغرور افراد خاموش نہ ہوئے بلکہ مومنین کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ کہا، ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا كَاذِبُونَ)۔

چونکہ وہ لوگ (متکبرین) اپنی ظاہری قوت و شوکت کی وجہ سے عام لوگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور لوگوں کے لیے نمونہ عمل تھے، لہذا انہوں نے خیال کیا کہ اس مرتبہ بھی لوگ ان کی

تعلیقات کا مادہ - مٹی - ہے جس کے سنی ہیں فساد پیدا کرنا مگر اذہ فساد، زیادہ تر فسادِ اجتماعی کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ مادہ - جیٹ - مناسب حق و ظاہری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنا بریں جڈ - لا تعثوا - کے بعد مفسدین - تاکید کے لیے ہے کیونکہ دونوں کے ہم معنی ہیں۔

پیر دی کریں گے اور اس اظہار کفر وہ ایمانی میں ان کا ساتھ دیں گے، مگر جلد ہی ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کس خام خیالی میں مبتلا ہیں انہوں نے دیکھا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کی شخصیت میں انقلاب آگیا ہے اور اب وہ استقلال فکری اور قوی ارادہ کے مالک بن گئے ہیں۔

یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکورہ آیات میں ہے ایمان لوگوں کو، منکبرین کے عزائم سے اور زحمت کش، محنتی اور با ایمان طبقہ کو مستضعفین کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی قسم کے لوگ اپنے کوسب سے بہتر خیال کرتے تھے اور اپنے زیر دست افراد کے انہوں نے حقوق خصب کر لیے تھے۔ ان کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان کو آج کی صلاحیتوں میں طبقہ، استثمار گر، دسائل ٹوٹنے والا، کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ دوسرے طبقہ کو، استثمار شونده، جس کے مسائل اور صلاحیتوں کا استعمال کیا گیا ہو، کہا جاسکتا ہے۔

جب خود خواہ دستگیر شدہ لوگ مومن افراد کے پائے استقلال کو نہ ڈنگا سکے اور ان کو اس معاملہ میں مایوسی کے سوا کچھ لاحق نہ آیا، دوسری طرف انہوں نے یہ دیکھا کہ اس ادنیٰ کی وجہ سے جو حضرت صالحؑ کا سچا ہوتی حق، ان کی سم پاشیاں بنے اثر ہو کر رہ گئی ہیں، تو انہوں نے اس ناکہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا اور اسے قتل کرنے سے پہلے، انہوں نے اس کو پنے کر دیا اس کے بعد اسے جان سے مار ڈالا اس طرح انہوں نے خدا کے فرمان سے سرکشی کی (فَعَصَوْا وَالْأَقَاةَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ)۔

انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اس کے بعد وہ حضرت صالحؑ کے پاس آئے اور اعلان یہ ان سے کئے گئے: اِکْرُمُوا قَاخَا خُذَاکَ فَرَسَاوَهُ هُوَ تَوَجَّهْتِیْ جِلْدَ هُوَ سَکَ عَذَابِ اِلهِی سَے آؤ ر وَا قَالُوا یَا صَالِحُ اسْتِنَا جَعَا تَعْدِنَا اَنْ کُنْتَ صَوْبَ الْعَرَسَلِیْنِ)۔

یعنی ہم کو ذرا بھی تمہارے ڈرانے سے خوف لاحق نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہاری یہ سب دھمکیاں بے بنیاد ہیں ان باتوں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صالحؑ اور دیگر مومنین کی قوت ارادی کفر پر پڑ جائے۔

جب انہوں نے اپنی سرکشی اور نافرمانی کو آخری حد تک پہنچا دیا اور ایمان قبول کرنے کی آخری کرن بھی ان کے وجود میں غامش ہو گئی تو اللہ نے اس قانون کے مطابق کہ وہ ہمیشہ انتخاب کرتا رہتا ہے اور فاسد و فساد کو فنا کر کے ان کی جگہ بہتر افراد کو دیتا ہے، اللہ کی سزا نے ان کو آیا اور ایک ایسا زلزلہ رونما ہوا جس نے ان کے تمام قصروں اور پتھر کے بنے ہوئے مکانوں کو ہلا کر مسمار کر دیا۔ چشم زدن میں ان کی زارتی

لے اونٹ یا گھوڑے کا پے کرنے سے صعب یہ ہے کہ اس کے پے کے پیچے جو چٹا ہوتا ہے اس کو کات دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے پردوں پر کھڑا نہیں رہ سکتا اور زمین پر گر جاتا ہے، ہر کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔

برق زندگی کے چراغ بجھ گئے۔ صبح کے وقت صرف ان کے بے جان جسم ان کے مکافوں میں باقی رہ گئے تھے (فاخذتھم الرجفة فاصبحوا فی دارھم جاشمین)۔

جاشم - دراصل مادہ - جشم (پردہ زن خشم) سے ہے، جس کے معنی دو زانو بیٹھنے اور ایک ہی جگہ ٹھہرے رہنے کے ہیں۔ بعید نہیں کہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ وہ لوگ زلزلہ کے وقت خواب شیریں کے مزے سے رہے تھے، زلزلے کا پہلا جھٹکا محسوس کرتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد حادثے نے انہیں اٹھنے کی بھی ہمت نہ دی اور خوف کی وجہ سے یاد دہاروں کے گرنے کی وجہ سے یا بجلی گرنے سے جیسے بیٹھے تھے دیسے ہی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔

قوم شہود کو کس طرح صوت آتی؟

یہاں پر ایک سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ زیر نظر آیت میں ہے کہ ان کی فنا کا سبب زلزلہ تھا لیکن سورہ غم السہدہ کی آیت ۱۲ میں ہے کہ بجلی کی وجہ سے وہ نابود ہوئے۔ جبکہ سورہ عاقہ کی آیت ۵ میں ہم پڑھتے ہیں:

لَا مَأْسَئُہٗ دُ قَاتًا هَلِكُوا بِالطَّغْيَانِ

یعنی قوم شہود ایک تباہ کن آفت کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔

کیا ان تعبیروں میں کوئی تناقض یا تضاد پایا جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب ایک جملہ میں دیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ تینوں اسباب کی بازگشت ایک چیز کی طرف ہے، یا یہ کہا جائے کہ تینوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطہ میں زلزلہ بجلی گرنے کی وجہ سے آتا ہے، یعنی بجلی گرتی ہے اس کے بعد زلزلہ آجاتا ہے، لیکن - عاقبت - اس موجود کے معنی میں ہے جو اپنی مد سے تجاوز کرے، یہ زلزلہ کے پہلے بھی صبح ہے اور بجلی کے پہلے بھی۔ بنا برہین ان آیات کے درمیان کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔

زیر بحث آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: اس کے بعد صانع نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان سے کہا: میں نے اپنے پروردگار کی رسالت (پیغام رسانی) کا حق ادا کر دیا، اور جو کچھ چاہیے تھا وہ تم سے کہہ دیا، میں نے تمہاری نصیحت اور غیر خواہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے (فتونہم عنھم وقال یا قوم لقد اہلختکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین)۔

یہاں پھر ایک سوال پیش آتا ہے، وہ یہ کہ حضرت صالحؑ بنے یہ گفتگو جو کہ ہے وہ ان (قوم ثمود) کی نابودی کے بعد تھی یا یہ گفتگو ان کے انجام سے قبل اتمام حجت کے طور پر تھی، اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر ان کے مرنے کو بیان کرنے کے بعد کیا گیا ہے؟

دوسرا احتمال اس خطاب کے ظاہر سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے لیکن پہلا احتمال بھی زیادہ بعید نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے افراد کی عبرت کے لیے اس قسم کی گفتگو مرنے والوں کی روح کو غائب کر کے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ آپؑ نے جنگ جمل کے بعد طلحہ کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا:

اے طلحہ! تم نے اسلام میں قابل قدر خدمات انجام دیں لیکن افسوس یہ کہ تم نے ان کو اپنے لیے محفوظ نہ کیا۔

نیز بیچ ابلاغہ کے آخر میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے ہٹ رہے تھے تو آپؑ نے دروازہ کوفہ کی پشت پر قبرستان کی طرف منہ کر کے پہلے ادراج رفتگان پر سلام کیا بعد ازاں ان سے فرمایا:

تم اس قافلہ کے آگے آگے چلے گئے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔

۸۰ وَلَوْطَائِدُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

۸۱ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۝ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

۸۲ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۝ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

۸۳ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

۸۴ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

ترجمہ

- ۸۰ اور (یاد کرو کہ) جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بُری بات کرتے ہو جس کو تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔
- ۸۱ کیا تم تسکینِ شہوت کے لیے مردوں کی طرف جاتے ہو، نہ کہ عورتوں کی طرف؟ تم تجاذز کرنے والے لوگ ہو۔
- ۸۲ لیکن ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان دلوں اور ان کے ماننے والوں کو اپنی آبادی سے باہر نکال دو، یہ لوگ اپنے کو پاک ظاہر کرنے والے ہیں۔
- ۸۳ جب بات یہاں تک پہنچی تو ہم نے ان (لوٹ) کو اور ان کے خاندان کو نجات دی سوائے ان کی زوجہ کے کہ وہ باقی ماندہ افراد میں سے تھی۔
- ۸۴ (پھر اس کے بعد) ہم نے ان پر خوب بارش کی (پتھروں کی بارش تاکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے)، اب دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔

قومِ لوط کا دردناک انجام

ان آیاتِ قرآنی میں ایک منظر ایک اور پیغمبر کی سرگزشت کا پیش کیا گیا ہے، جو گزشتہ آیات کا مقصد ہے اس کی مزید تکمیل کی گئی ہے۔ یہ حضرت - لوط - علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت ہے۔ یہ ماجرا قرآن کی چند سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ ہاسے - ہود - حجر - شعراء - انبیاء - نمل - اور - عنکبوت -۔

اس جگہ پانچ آیتوں میں حضرت نوحؑ اور ان کی قوم کی گفتگو کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ - اعراف - میں ان داستانوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین جو مخالفتیں رہیں اور جو ان میں گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ پیش کیا جائے، لیکن ان قصوں کی تفصیل کو دوسری سورتوں کی تفصیل کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے (ہم بھی انشاء اللہ ان لوگوں کا مفصل قصہ سورہ ہود اور سورہ حجر میں بیان کریں گے)۔

اب زیر بحث آیات کی تفسیر کی جانب توجہ مبذول کرتے ہیں۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: یاد کردہ پیغمبر نوحؑ کو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم ایسا نہیں اور شرمناک فعل انجام دیتے ہو کہ جہانوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا (اِنَّ اَتَا تُوْنَ الْفَاخَةَ مَا سَبَقَكُمْ مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عمل بذات خود ایک انتہائی بُرا اور شرمناک فعل تو ہے ہی، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ بُرا کام ہے جو تم سے پہلے کسی قوم و ملت نے نہیں کیا، اس وجہ سے اس کی بُرائی کئی گنا بڑھ گئی ہے کیونکہ کسی بُرے طریقے کی بنیاد رکھنا قریب کے زمانے میں اور دور کے زمانے میں آنے والے افراد کو اس بُرے طریقے پر چلنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے یہ بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل تاریخی حیثیت سے قوم و ملت کے لیے انتہائی شرمناک ہے کیونکہ وہ لوگ پیسے والے تھے جو اپنی زندگی بھر پرستی اور شہرت رانی میں گزارتے تھے جس کی تفصیل انشاء اللہ مذکورہ بالا سورتوں کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔

اس کے بعد والی آیت میں اس گناہ کی تشریح کی گئی ہے جس کو اب تک مرہبہ طور سے بیان کیا گیا تھا، ارشاد ہوتا ہے: تم لوگ شہوت کے ساتھ مردوں کی طرف جاتے ہو اور مردوں کو تم نے چھوڑ رکھا ہے (اِنَّكُمْ لَتَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ)۔

بھلا اس سے بدتر اور کونسا کام ہو سکتا ہے کہ توالد و تناسل کا واحد ذریعہ یعنی - مرد و عورت کا ملاپ اس کو انسان ترک کر دے، اور - جنسی موافق - کے پیچھے چڑ جائے، یہ ایسا کام ہے جو اصولی طور پر نادرست خلاف عقل اور بدن انسانی کی ساخت کے منافی اور رواج کے خلاف ہے، نیز انسان کی اس فطرتِ اولیٰ کے خلاف ہے جس میں ابھی کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنسی ملاپ کی جو غرض غایت ہے وہ قوت ہو کر رہ جائے گی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس فعل کا ماحصل یہ ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہش کو بھونٹنے کے طریقے سے پورا کرے اور نسل انسانی کو قطع کرنے کا سبب بن جائے۔ اس کے بعد آیت میں مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: تم لوگ اسراف کرنے والی قوم ہو (یعنی تم نے حدود

انہی سے اپنے قدم آگے بڑھایے ہیں اور گمراہی و سرکشی کے میدان میں فطرت کے حدود و حدود کو چھوڑ کر جھٹک گئے ہو (بیل منتہی قوم مرفون)۔

لیکن یہ لفظ مرفون سے اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ وہ لوگ نہ صرف جنس کے بائے میں صرف تھے بلکہ دیگر چیزوں میں بھی ان کی یہی حالت تھی۔

یہاں پر قابل توجہ یہ بات ہے کہ پہلی آیت میں مطلب کو سریت بیان کیا تھا، اس کے بعد اس آیت میں اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ظلم و بغضت کے فنون میں سے ایک فن ہے کہ جب بھی کسی اہم بات کو یاد کرنا ہوتا ہے اسے اسی طرح بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی طرف ذہن انسانی اچھی طرح متوجہ ہو جائے مثلاً اگر کوئی شخص بہت بُرا کام انجام دے تو پہلے اس کا بیدار منہ اور آگاہ سرپرست معاملے کی اہمیت بتلانے کے لیے کہتا ہے۔ تو نے بہت بُری بات کی، پھر آخر میں جا کر اس پر سے پردہ اٹھانے کا اور اس کام کی تشریح کرے گا۔ اس طرح کا طرزِ بیاں دراصل طرف مقابل کے ذہن کو تدریجاً اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ وہ معاملے کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی سمجھ میں یہ آجائے کہ جو بُرا کام اس نے کیا ہے وہ کتنا سنگین ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں قوم لوط کی غیر منطقی اور ضد آمیز گفتگو کا جواب دیا گیا ہے، ان لوگوں کے پاس اس جہد و غیر خواہ اور صلح و پیغمبر کی بات کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے بڑی بدتمیزی اور سختی سے کہا کہ لوط اور ان کے پیروؤں کو اپنے شہر سے باہر نکال دو، ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں اور گناہ نہیں کرتے (وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریبتکم انہم اناس یظہرون)۔

اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک کثیف اور گنہگار گروہ نے پاکدامن افراد کو ان کی پاکدامنی کے جرم میں اپنی سوسائٹی سے نکال دینے کی کوشش کی۔ یہ لوگ ایسے پاک افراد کو اپنی بدس رانی اور شہرت پرستی کے لیے سب راہ دیکھتے تھے اس بنا پر ان کی پاکدامنی اس گروہ کے لیے بجائے خوبی کے ان کی کمزوری شمار ہوتی تھی۔

انہم اناس یظہرون۔ اس جملے میں ایک یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ قوم لوط کا منشا یہ تھا کہ حضرت لوط اور ان کے پیروکاروں کو تقاہر اور دیاکاری کے ساتھ ستم کریں، جیسا کہ ہم نے اکثر اشارہ دینے میں سنا ہے کہ بعض گنہگار اور شرابخوار افراد مقدس اور پاک بندوں کو دکھاوے اور دیاکاری کے ساتھ ستم کرتے ہیں اور بزمِ خود اپنے، شراب آلودہ چیمبروں کو، زاہد کے مصنی، سے بہتر خیال

کرتے ہیں، اور یہ ایک جھوٹا برائت نام ہے جو وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے لکھ لیتے ہیں۔

اگر مذکورہ بالا تین آیات پر نظر ڈالی جائے تو ہر انصاف پرور شخص یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گا کہ قوم لوط کے افراد بہت گرسے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے ایک مصلح بزرگ کی تمام نصیحتوں اور منطقی دہلیوں اور جملہ خیر خواہیوں کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ ان کا جواب اپنی دھمکیوں اور زور نالی اور تہمتوں سے دیا۔ لہذا خدا نے بعد والی آیت میں فرمایا: جب بات یہاں تک پہنچی تو ہم نے لوط، ان کے پیروں اور ان کے خاندان میں جو واقعی پاکدامن تھے کو نجات دے دی سوائے ان کی بیوی کے کہ اس کو تباہ ہونے والی قوم میں مذاب کا مزا چکھنے کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ عورت بھی عقیدہ اور مذہب کے لحاظ سے ان لوگوں کی ہم خیال تھی (فانجیناہ واهلہ الا امرأتہ کانت من الظالمین)۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ لفظ - اہل - اگرچہ زیادہ تر نزدیک کے عزیزوں پر بولا جاتا ہے مگر آیت مذکورہ میں حضرت لوط کے حقیقی پیروں پر اس کا اطلاق ہے یعنی وہ جو آپ کے خاندان اور اہل میں محسوب ہوتے تھے، لیکن سورہ - زاریات - کی آیت ۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے آپ کے خاندان والوں اور نزدیک کے عزیزوں کے اور کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بنا پر یہ لفظ - اہل - اپنے اسی حقیقی معنی یعنی خاندان والوں پر ہی استعمال ہوتا ہے۔

سورہ - تحریم - کی آیت ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت - لوط - کی یہ زوجہ ابتدا میں ایک اچھی عورت تھی لیکن بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے حضرت لوط کے ساتھ خیانت کر کے قوم لوط کی جرات بڑھائی۔

اس آیت کے آخر میں بہت مختصر لیکن ایک معنی خیز اشارہ اس قوم کے بے دشتناک عذاب کی طرف کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے: ہم نے ان کے اوپر بارش برساتی (لیکن کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش جس نے ان کو کچل کر تھس تھس کر دیا) (وامطرنا علیہم مطرا)۔

اگرچہ آیت مذکورہ میں اس بارش کی نوعیت بیان نہیں کی گئی لیکن چونکہ اس کو لفظ - مطرا - (ایک بارش) سے تعبیر کیا گیا ہے جو ایک سربستہ لفظ ہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی اور عام بارش نہ تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ۴۲ میں بیان ہوتا ہے۔

اب دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا! (فانظر کیف کان عاقبة المجرمین)۔

غالب - اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ چلے جائیں اور وہ پیچھے رہ جاسے جیسا کہ حضرت لوط کا خاندان ان کے ہزار چلا گیا اور ان کی بدبخت زوجہ مذاب کا مزہ چکھنے کے لیے شرمیں باقی رہ گئی۔

اگرچہ اس آیت میں روئے سخن پیغمبر (حضرت ابراہیمؑ) کی طرف ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ تمام انسان اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔
اس قوم کا مفصل احوال اسی طرح لراہ اور ہم جنس پرستی کے گونا گوں مضمرات اور شریعت کی روئے اس عمل شنیع کی مزا افشاء اللہ سورہ بقرہ میں بیان کی جائے گی۔

۸۵) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۸۶) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ مَنۢ يَفْعَلْ يَمُرْ بِهِ وَيَتَّبِعْ يَنْهَا عِوَجًا ۚ وَادْكُرُوا ۚ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ۚ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

۸۷) وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

ترجمہ

۸۵) اور (ہم نے بھیجا) مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم خدا کی پرستش کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار

کی جانب سے روشن دلیل آچکی ہے۔ بنا بریں جو پیمانہ اور ترازو کا حق ہے اسے ادا کرو اور لوگوں کے مالوں میں سے کچھ کم نہ کرو اور جبکہ ایمان اور دعوت انبیاء کی وجہ سے (رفعتے زمین پر اصلاح ہو چکی ہے، اس میں فساد نہ کرو۔ یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم با ایمان ہو۔

(۸۶) اور ہر راستے پر نہ بیٹھو تاکہ (با ایمان لوگوں کو) دھکیاں دو اور مومنوں کو راہ راست سے روکو اور (طرح طرح کے شبہ ڈال کر) اس راہ کو ٹیڑھا دکھاؤ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے اس نے تم کو کثرت عطا کی اور دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا!۔

(۸۷) اور جو کچھ ہم نے بھیجا ہے اس پر اگر ایک گروہ ایمان لایا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو اس پر صبر کرو تاکہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

تفسیر

مدین میں حضرت شعیب کی رسالت

ان آیات میں اقوام گزشتہ کی سرگزشت اور انبیائے انہی کی ان سے کشمکش کا پانچواں حصہ یعنی شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔

حضرت شعیب جن کا سلسلہ نسب تاریخ کی بنا پر چند واسطوں سے حضرت ابراہیمؑ تک پہنچتا ہے، شہر مدینہ والوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ مدینہ شام کا ایک شہر تھا جس میں تجارت پیشہ اور مالدار لوگ رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان بُت پرستی، تم ناپنا توکانچ تھا۔

اس عظیم پیغمبر نے اپنی قوم کے خلاف جو جہاد کیا ہے اس کی روئیداد قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں آئی ہے خاص کر سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں اس کا تذکرہ مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم بھی قرآن

کی پیروی کرتے ہوئے انشاء اللہ سورۃ نبود کے ذیل میں حضرت شعیبؑ کے قصہ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس جگہ پر اس قصے کا صرف ایک خلاصہ مندرجہ بالا آیات کے مطابق پیش کرتے ہیں۔

پہلی آیت میں خدا فرماتا ہے: ہم نے اہل - مدین - کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا (والی مدین اخاھو شعیباً)۔

بعض مفسرین جیسے علامہ طبرسیؒ نے مجمع البیان میں اور فخر رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ - مدین - دراصل حضرت ابراہیمؑ کے ایک فرزند کا نام تھا۔ چنانکہ آپ کی اولاد پوتے نواسے ایک سرزمین میں جو شام کے راستے میں تھی رہتے تھے اس لیے اس زمین کا نام بھی - مدین - پڑ گیا۔

اب رہا یہ کہ حضرت شعیبؑ کو - اخاھم - (بھائی) کے صفت سے کیوں ذکر کیا، اس کی وجہ ہم نے اسی سورہ کی آیت ۶۵ میں بیان کی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ حضرت - شعیب - نے اپنی دعوت کو دیگر پیغمبروں کی طرح مسئلہ توحید سے شروع کیا اور - وہ پکارے اسے میری قوم! خدا سے یحیٰ کی پرستش کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے - (قال بقوم اعبدوا اللہ مالکوم من اللہ غیرہ)۔

انہوں نے کہا کہ یہ حکم علاوہ ہر اس کو عقل کا فیصلہ ہے۔ - اس کی حقانیت پر خدا کی طرف سے روشن دلیل بھی آچکی ہیں - (قد جآئتکم بینۃ من ربکم)۔

اگرچہ آیات مذکورہ میں اس بات پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے کہ یہ بینۃ (روشن دلیل) کیا تھی مگر ظاہر ہے کہ اس سے مراد حضرت شعیبؑ کے معجزات ہیں۔

توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد، حضرت شعیبؑ نے ان کی اجتماعی، اخلاقی اور اقتصادی برائیوں سے ٹکرائی۔ سب سے پہلے انہوں نے چاہا کہ انہیں کم ناپ تول، دھوکا دہی اور دیگر خیانتوں سے روکیں جن میں وہ مبتلا تھے، چنانچہ انہوں نے کہا: اب جبکہ خدا کا راستہ تمہارے سامنے آشکار ہو چکا ہے تو - پیمانہ اور وزن کا حق ادا کرو اور لوگوں کے حقوق میں سے کم نہ کرو - (فاؤفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاؤھم)۔

یہ بات واضح ہے کہ ہر طرح کی خیانت اور ہیرا پھیری اگر باہمی معاملات میں سرایت کر جائے تو اس سے وہ باہمی اعتماد و اطمینان متزلزل ہو جاتا ہے جس پر اقتصاد کی پوری عمارت قائم و برقرار ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایسے نقصانات مرتب ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیبؑ نے ان کے اس بڑے عیب پر انگلی رکھی اور اسے دور کرنا چاہا۔

اس کے بعد ان کے ایک اور عیب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، (رفسے زمین پر جبکہ

میں ان کے سنی حقوق کو کم کرنے اور اعتدال سے اس طرح نیچے آنے کے ہیں کہ علم و حکم کا موجب بن جائے۔

ایمان اور انبیائے الہی کی کوششوں سے اصلاح ہو چکی ہے فساد برپا نہ کرو (ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها)۔ یہ بات مسلم ہے کہ فساد پھیلانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، چاہے وہ فساد اخلاقی ہو یا بے ایمانی ہو یا بے امنی ہو بلکہ اس سے الٹا تباہی پھیلتی ہے لہذا آیت کے آخر میں اس جملے کا اضافہ فرمایا گیا ہے : یہ تمہارے نفع کی بات ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو (ذکم خیرکم ان کنتمو مؤمنین)۔

گویا اس جملہ - ان کنتمو مؤمنین - کے اضافہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجتماعی اور اخلاقی فرامین تمہارے حق میں اس وقت مفید ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ تمہارے دل نور ایمان سے روشن و سوز ہو جائیں لیکن اگر تمہارے دل ایمان سے خالی ہوں اور ان فرامین کو محض دنیاوی مصالح کی بنا پر مان لو تو اس سے کوئی دوام و ثبات میسر نہ ہو گا۔

اس کے بعد کی آیت میں حضرت - شعیب - کی چوتھی نصیحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے : تم لوگوں کے راستے پرست بیٹھو اور نہ ڈراؤ و دھکاؤ اور خدا کے راستے میں سب راہ نہ بڑاؤ اور ان کے دلوں میں شہہ ڈال کر حق کی صراط مستقیم کو ان کی نگاہ میں ٹیڑھی اور کج ظاہر نہ کرو (ولا تقعدوا بسکال صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من امن بہ وتبعونہا عوجاً)۔

جو لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے تھے انہیں قوم شعیب کے گمراہ لوگ کس طرح ڈراتے دھکاتے سستے بہ مضمرین نے اس بارے میں متعدد احتمال پیش کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ان کو قتل کی دھمکی دیتے تھے بعض نے کہا ہے کہ وہ با ایمان افراد کا مال لوٹ لیتے تھے، لیکن آیت کے بقیہ جملے سے پہلے معنی مطابقت رکھتے ہیں۔ پانچویں آیت کے آخر میں حضرت شعیب کی اس نصیحت کا ذکر ہے جس میں انہوں نے چاہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ تاکہ ان میں شکرگزاری کا جذبہ بیدار ہو ارشاد ہوتا ہے : اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، خدا نے تمہاری جمعیت کو زائد کیا اور تم کو - مین پادرو - (افزادی قوت) عطا کی (واذکروا اذکنتم قلیلاً فکثرکم)۔

اس کے بعد خوب اچھی طرح سے دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ لہذا ان کے نقش قدم پر نہ چلو (وانظروا کفایت کان عاقبة المفسدین)۔

یہاں پر ایک بات اور ضمنی طور پر یہ معلوم ہوتی کہ آبادی کی کثرت کسی معاشرے کی عظمت، قدرت اور ترقی کا سبب بھی ہو سکتی۔ بشرطیکہ ایک سوچے سمجھے نظام کے ماتحت مادی و معنوی حیثیت سے ان کی زندگی استوار ہو، جبکہ موجودہ زمانے میں بہت زیادہ پراپیگنڈا کے ذریعہ اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں ملک ہو سکے نسل اور تعداد کو کم کریں۔

آخری آیت در اصل قوم شعیب کے بعض مومنین اور بعض کافروں کی ایک بات کا جواب ہے کہ جو بعض مومن افراد جبکہ ان پر کافروں کا دباؤ پڑتا تھا تو وہ فطری طور پر اپنے وقت کے پیغمبروں سے یہ کہہ اٹھتے تھے کہ ہم کب تک ان کافروں کا غم سستے رہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی جو لوگ مخالفت تھے ان کی جراتیں بھی بڑھتی جاتی تھیں یہاں تک کہ وہ بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر تم واقعی خدا کے فرستادہ نبی ہو تو جلدی اتنی مخالفت کے باوجود ہم کو اللہ کی طرف سے کسی قسم کا گزند کیوں نہیں پہنچتا:

حضرت شعیبؑ نے ان کے جواب میں فرمایا، اگر تم میں سے کچھ لوگ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اور کچھ ایمان نہیں لائے تو اس سے نہ تو کافروں کو ضرر لاحق ہو اور نہ مومنوں کو مایوسی، تم صبر سے کام لو تاکہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی وہ آئندہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے گا کہ کون کون حق پر ہیں اور کون باطل پر (وان کان طائفة منکم امنوا بالذی ارسلنا بہ و طائفة لم یؤمنوا فاصبر و احتمل ۱) یحکم اللہ بیننا و هو خیر المحاکمین ۲۔

۸۸ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
يَشْعَبُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قُرْبَيْنَا اَوْ لَنَعُوْدَنَّ فِي
مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ ۝

۸۹ قَدْ اَفْتَرَيْنَا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهُ مِنْهُمْ اَوْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ
يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَبِشَآءِ رَبِّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمٌ عِنْدَ اللّٰهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۝

ترجمہ

۸۸ اس (شعیب) کی قوم کے طاقتور اور متکبر لوگوں نے کہا: اے شعیب ہم قسم

کھاتے ہیں کہ تم کو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو ہم اپنی آبادی سے باہر نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ، (اُس پر) انہوں نے کہا: (تم چاہتے ہو کہ ہم کو پٹاؤ) چاہے ہم اسے ناپسند بھی کرتے ہوں؟

(۸۹) اگر ہم تمہارے مذہب کی طرف پلٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی ہے، تو گویا ہم نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، اور ہمارے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ ہم اس مذہب کی طرف دوبارہ پلٹ آئیں! لا یہ کہ خود ہمارا رب یہ چاہے، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے، اسے ہمارے پروردگار! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

تفسیر

اس آیت میں حضرت - شعیب - کے منطقی استدلال کے مقابلے میں ان کی قوم کے ردِ عمل کو بیان کیا گیا ہے اور چونکہ ان کی قوم کے طاقتور اور متکبر افراد ظاہری حیثیت سے بہت بااثر تھے، اس بنا پر ان کا ردِ عمل بھی بہ نسبت دوسروں کے زیادہ شدید تھا۔ لہذا انہوں نے دنیا کے دوسرے زوردار متکبر افراد کی طرح اپنی قوت و جماعت کے بل بوتے پر حضرت شعیب اور ان کے پیروؤں کو ڈرانا و حکمانا شروع کر دیا جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ان (شعیب) کی قوم کے طاقتور اور مغرور افراد نے ان سے کہا کہ ہم قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں گے، (تو یہ کہ جتنا بھی جلد ممکن ہو ہمارے مذہب کی جانب پلٹ آؤ) قال العلل الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین امنوا معک من قریبتنا اولنعون فـ ملتنا۔

مکن ہے اس آیت کے ظاہر سے کسی کو یہ توہم ہو کہ شاید حضرت شعیب بھی قبلاً بُت پرستوں کی صف میں شامل تھے، جب ہی تو کفار نے یہ کہا کہ ہماری قوت کی طرف پلٹ آؤ، جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت شعیب دعوت و تبلیغ سے ان کی بُت پرستی کے بارے میں غامض تھے

کیونکہ ابھی ان کو تبلیغ کا حکم نہیں ملا تھا، اس سے وہ (کفار) یہ خیال کرتے تھے کہ شیعہ بھی ان کی قوت پر ہیں حالانکہ پیغمبروں میں سے کوئی بھی بُت پرست نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی عقل اس کی پیغمبری سے قبل ہی اتنی کامل ہوتی ہے کہ وہ بُت پرستی جیسے احمقانہ اعمال ناشائستہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ یہ کہ کفار کا ردئے سخن صرف حضرت شیعہ ہی کی طرف نہ تھا بلکہ یہ خطاب ان کے پیروؤں کے لیے بھی تھا لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ تفسیر انہی کے لحاظ سے ہو۔

غافلین کی تنبیہ یہی نہ تھی بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ دوسری دھکیاں بھی دی تھیں جو حضرت شیعہ سے متعلق دیگر آیات میں مذکور ہیں اور ان سے متعلق جو بحث ہے وہ انشاء اللہ آگے آئے گی۔

حضرت شیعہ نے ان تمام باتوں اور تمام دھکیوں کا جواب ایک بہت ہی مختصر، سہل اور سادہ لیکن منطقی جملے سے دیا، انہوں نے کہا: کیا تم ہم کو اپنے مذہب کی طرف اس حال میں لوٹانا چاہتے ہو کہ ہم اس کی طرف مائل نہ بھی ہوں (قال اولو کنا کارہین) بلکہ

در حقیقت حضرت شیعہ یہ کنا چاہتے تھے کہ آیا یہ مناسب ہے کہ تم اپنا عقیدہ (برہدتی ہائے اوپر مٹوسو، اور وہ قانون جس کا بطلان ہم پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے اس کو طاقت کے زور سے ہم پر سوار کر دو؟ پھر یہ کہ اگر ہم نے ایسا کیا بھی تو اس کا تم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟

اس کے بعد کی آیت میں حضرت شیعہ اپنی بات کو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں: اگر ہم دوبارہ آئین بُت پرستی کی طرف پلٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی ہے اور ہم اپنے کو دوبارہ اس تباہی کے گڑھے میں گرا دیں تو ہم نے گویا خدا پر افزا باندھا ہے (قد افترینا علی اللہ کذباً ان عدنا فی ملتکم بعد اذ بخشنا اللہ منہا)۔

یہ جملہ دراصل اس جملہ کی توضیح ہے جو قبل کی آیت میں حضرت شیعہ کی زبان سے جاری ہوا تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے بُت پرستی کے آئین کو جو چھوڑا ہے وہ اذروئے ہوا و ہوس نہیں ہے اور نہ ہم نے اس معاملے میں کسی کی اندھی پیروی کی ہے بلکہ ہم نے اس عقیدہ کے بطلان کو دلائل سے سمجھا ہے اور توحید کے معاملے میں انہی فرمان کو جان و دل سے قبول کیا ہے لہذا اگر اس حال میں ہم اس مسلک حق کو چھوڑ کر دوبارہ مشرک بن جائیں تو ایسا ہے کہ ہم نے دیدہ و دانستہ خدا پر ہتان باندھا ہے اور یہ ستم ہے کہ خدا ہم کو اس کی سزا دے گا۔

اس جملے میں درحقیقت ایک عذرت مندر ہے کیونکہ یہ جملہ اس طرح تھا: اترید و ننا فی ملتکم ولو کنا کارہین۔

اس کے بعد مزید فرماتے ہیں : یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے آئین کی طرف پلٹ آئیں الا یہ کہ خدا خود یہ چاہے (وما یكون لنا ان نعود فيها الا ان یشاء الله ربنا)۔

حضرت شعیب کا مقصد درحقیقت یہ ہے کہ ہم ہر حال میں خدا کے فرمان کے تابع ہیں اور اس کے حکم سے ہم ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا تمہاری طرف پلٹنا کسی حالت میں ممکن نہیں ہے الا یہ کہ خدا ہم کو پلٹنے کا حکم دے (اور وہ ایسا حکم بھی نہیں دے سکتا کیونکہ) وہ ہر چیز سے آگاہ ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے لہذا ہرگز یہ ممکن نہیں کہ وہ اس چیز سے پلٹ جائے جس کا وہ ہم کو سختی سے حکم دے چکا ہے، کیونکہ حکم دے کر پشیمان وہ ہوتا ہے جس کا دائرہ معلومات محدود ہو اور وہ دھوکا کھا جائے لیکن وہ کہ جس کا علم لامحدود ہے، کبھی غلطی نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلہ پر تجدید نظر بھی نہیں کرتا (وسع ربنا کل شیئ عیضا)۔

اس کے بعد ان لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ ان کی دھمکیوں سے بالکل ہراساں نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے توقف پر مضبوطی سے قائم ہیں، حضرت شعیب نے کہا : ہمارا بھروسہ صرف خدا پر ہے (علی الله توکلنا)۔

آخر کار اپنا خشن نیت ظاہر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ ان کی حقیقت پسندی اور صلح جویئی کا رُخ بھی اچھی طرح سے نمایاں ہو جائے تاکہ دشمن ان کے خلاف یہ الزام نہ لگائیں کہ وہ ہنگامہ پسند اور خواہ مخواہ انقلاب پرور انسان ہیں، انہوں نے کہا : اسے پروردگار ! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو یہی حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ اور ہماری مشکلات کو دور کر اور ذہر رحمت ہم پر کھول دے کہ تو بہترین کھولنے والا ہے (ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین)۔

ابن عباس سے منقول ہے وہ کہتے ہیں :

میں اس آیت میں - فتح - کے معنی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک روز ایک عورت کو اپنے شوہر سے یہ کہتے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی - افتحت علی القاضی - یعنی تجھ کو فیصلہ کے لیے قاضی کے پاس سے چلوں گی، اس وقت میری نگاہ میں آیا کہ اس قسم کے مواقع ہر - فتح - کے معنی فیصلہ اور حکومت کے ہیں (کیونکہ قاضی طرفین کے سلسلے کی گرہ کو کھول دیتا ہے)۔

⑨ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِبَنِ ابْتَعَثُوا شُعَيْبًا

إِنْ كُنْ إِذًا الْخَيْرُونَ ۝

۱۔ تفسیر سنجہ الصادقین۔

۹۱) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝

۹۲) الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝

۹۳) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

ترجمہ

۹۰) ان (شعیب) کی قوم کے اس گروہ نے کہا جو کافر ہو گئے تھے: اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔

۹۱) پس زلزلے نے ان کو آیا اور انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کے بے جان بدن ان کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔

۹۲) جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی (اس طرح نابود ہو گئے کہ) گویا ہرگز ان (گھر) میں آباد نہ تھے جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی گھانا اٹھانے والے تھے۔

۹۳) پس اس (شعیب) نے ان لوگوں سے رُخ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے رب کی رسالت پہنچادی تھی اور تم کو نصیحت (بھی) کی تھی، پس (اس حال میں) میں، میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں!

تفسیر

حضرت شعیب کے غافلین نے ان کے تابعین کو بہکانے کے لیے جو کوششیں کیں پہلی آیت

میں ان کو بیان کیا مجھے، فرماتا ہے، قوم شعیب کے حکمران اور خود خواہ افراد، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، نے ان لوگوں سے کہا جن کے تعلق ان کا خیال تھا کہ وہ شعیب کی تبلیغ سے متاثر ہو گئے ہیں کہ تم نے اگر شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً گھاٹے میں رہو گے (وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَشَيْبَ اتَّبِعْتُمْ شَيْبًا اسْكُرًا خَالِفًا سُرُونَ)۔

گھاٹے سے ان کی مراد وہی دنیاوی اور مادی گھانا تھا جو مومنوں کو حضرت شعیب کی دعوت قبول کرنے کی وجہ سے ملنے والا تھا کیونکہ وہ ہرگز بُت پرستی کی طرف پلٹنے والے نہ تھے، لہذا ان کو زبردستی اس شہر اور آبادی سے نکال دیا جانا تھا، اس طرح ان کی اٹاک گھر بار سب چھٹ جاتے۔ نیز یہ احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ خسارہ (گھاٹے) سے ان کا مقصد مادی گھاٹے کے علاوہ معنوی گھانا بھی ہو، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ ان کا آئین بُت پرستی ہی باعث نجات ہے نہ کہ شعیب کا آئین۔

جب ان کا معاملہ یہاں تک پہنچا تو اپنی گمراہی کے علاوہ، دوسروں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرنے لگے۔ اس طرح ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہ گئی، لہذا برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا قانون الہی حرکت میں آیا اور عذاب الہی ان تک پہنچا، ایک زبردست اور وحشتناک زلزلہ نے ان کو آیا، جس کے نتیجے میں صبح کے وقت ان کے بے جان جسم ان کے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ (فَاخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ فَاصْبَحُوا هَبَّ دَارَهُمْ جَاثِمِينَ)۔

اسی سورہ کی آیت ۷۷، میں - جاثمین - کی تفسیر گذر چکی ہے نیز یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان کی نابودی کے مختلف اسباب و علل جو بیان کیے گئے ہیں ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، مثلاً حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں اس آیت میں ہے کہ - زلزلہ - سے ہلاک ہوئی، جو ۹۴ میں ہے کہ - صیحا آسمانی - (آسمانی آواز) سے ہلاک ہوئی۔ شعراء ۱۸۹ میں ہے کہ - ایک ہلاکت آفرین ابر کے ساتیان کے ذریعہ ہلاک ہوئی - حالانکہ سب کی بازگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے، اور وہ یہ کہ ایک وحشتناک صاعقہ (بجلی) ایک تاریک ابر سے ان کی آبادی پر آگئی جس کے نتیجے میں (جیسا کہ اس موقع پر عام طور سے ہوا کرتا ہے) زمین میں زبردست زلزلہ آگیا جس کی وجہ سے ان کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔

اس کے بعد اس وحشتناک زلزلہ کی تباہ کاریوں کو بعد وال آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے :-
 جن لوگوں نے شعیب کو بھٹلایا اس طرح نیست و نابود ہو گئے گویا کبھی ان گھروں میں زندگی بسر نہیں کرتے تھے!
 (الَّذِينَ كَذَّبُوا شَيْبًا كَأَنَّ تَوَاسُطَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ)۔

یعنی - مادی - غنی - سے ہے جس کے منہ کسی جہد و اقامت پذیر ہونے کے ہیں اور جیسا کہ علوہ طریقی نے بھی بیان میں فرمایا ہے کہ (بالکلمۃ)۔

آخر آیت میں فرمایا گیا ہے: جن لوگوں نے شیعب کو جھٹلایا وہ گھاٹا اٹھانے والے تھے مومن نہ تھے
(الذین کذبوا شیعبا کانوا هم الغاسرین)۔

گویا یہ دو جملے حضرت شیعب کے مخالفوں کے اعتراض کا جواب ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ
حضرت شیعب کے ماننے والے اگر اپنے پہلے دین پر نہ لوٹے تو وہ ان کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس طرح نابود کر دیا جیسے وہ وہاں پر آباد ہی نہ تھے، نکالنے کا سوال تو
بعد میں پیدا ہوتا ہے۔

نیز یہ کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ حضرت شیعب کے ماننے والے گھاٹا اٹھائیں گے اس کے جواب میں
قرآن نے کہا کہ اب دیکھو کون زیاں کار ہے تم یا تابعین شیعب!

اس کے بعد آخری آیت میں حضرت شیعب کی آخری بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں
نے گنہگار قوم سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی رسالت پہنچادی اور کافی نصیحت بھی کی
اور کسی قسم کی خیر خواہی سے دریغ نہیں کیا۔ (فتولف عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم
رسالات ربی ونصحت لکم)۔

جب حالات یہ ہوں تو اس کافر قوم کے انجام بد پر مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے
میں نے اپنی آخری کوشش بھی کر لی لیکن انہوں نے کسی طرح حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ لہذا ان کا یہ
انجام تو ہونا ہی تھا (فکیف انسی علی قوم کافرین)۔

یہ جملہ حضرت شیعب نے ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد کہا تھا یا اس سے قبل؟ دونوں امکانات
ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ جملہ ان کی نابودی سے پہلے کہا ہو، لیکن جس وقت قرآن نے اس واقعہ
کو بیان کیا تو اس کا ذکر آخر میں کیا گیا۔

لیکن اگر آخری جملے پر نظر کی جائے جس میں کہا گیا ہے، اس کافر قوم کے دردناک انجام پر کوئی ہائے
ناسف نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام نزول عذاب کے بعد کا ہے اور جیسا کہ اسی سورہ کی آیت
۷۹ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں مردوں سے اکثر کی جاتی ہیں (اس کے شواہد بھی اسی جگہ
بیان کیے گئے ہیں ملاحظہ ہو)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ

(۹۴)

بقیہ حاشیہ سابقہ۔ بید نہیں کہ یہ غلی۔ کے مضمون اصلی ہیں۔ بے نیازی۔ سے ماخوذ ہو کیونکہ جس کے پاس رہتے کو اپنا مکان ہوتا ہے وہ اسی
کامات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

وَالضَّرَّاءُ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۝

(۹۵) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَ
قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

ترجمہ

(۹۴) ہم نے کسی شہر اور آبادی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا یہ کہ اس کے رہنے والوں کو
سمیٹیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ (ہوش میں آئیں اور خدا کی طرف) پلٹیں۔

(۹۵) اس کے بعد (جس وقت کسی تنبیہ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا تو) ہم نے نیکی (اور نعمت
کی فراوانی) کو بجائے بدی (اور تکلیف و اذیت) کے قرار دیا، اس طرح کہ ان میں ہر
طرح کی (نعمت میں) زیادتی ہو گئی (اور نعمتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ وہ مغرور ہو
گئے اور) کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو تکلیفیں اور راحتیں پہنچی تھیں، پس ہم نے ان کو
یکایک پکڑ لیا ایسی حالت میں کہ ان کو اس کا (پہلے سے) احساس نہ ہو۔

تفسیر

اگر بار بار کی تنبیہ کا رگرنہ ہو

یہ آیات، بعض پیغمبروں کی سرگزشت، جیسے حضرت فرخ، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت
لوط اور حضرت شعیب کے بعد اور حضرت موسیٰ بن عمران کی سرگزشت بیان کرنے سے پہلے آتی ہیں۔
ان میں چند ایسے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے جو تمام انبیاء کے قصوں میں پائے جاتے ہیں، یہ ایسے اصول
ہیں کہ اگر ہم ان کا بغور مطالعہ کریں تو ایسے حقائق آشکار ہوں گے جن کا براہ راست تعلق ہم سب سے ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے، ہم نے کسی شہر اور آبادی میں پیغمبر نہیں بھیجا الا یہ کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفوں

اور بلاؤں میں گرفتار کیا۔ تاکہ محوِ ثوابیدار ہوں، اور اپنے طفیان و سرکشی سے ہاتھ اٹھائیں اور اس کی طرف رجوع کریں جو ہر طرح کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْأَسَآءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ)۔

اور یہ اس لیے تھا کہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب تک وہ ناز و نعمت میں رہتا ہے تو اس میں گوش شنوا اور حق قبول کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ مگر جس وقت وہ گردابِ بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بے اختیار یادِ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا دل بھی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن یہ بیداری جو عام طور پر سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے، بہت سے افراد میں زود گزر اور ناپائیدار ہوتی ہے، کیونکہ جنہی مشکلات برطرف ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ خوابِ غفلت میں غرق ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کے لیے یہ مشکلات ایک موڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان مصائب کے بعد ان کی رفتار و کردار کا رخ بدل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے حق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گزشتہ آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا شمار پہلے طبقہ میں تھا۔

اس بنا پر بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: جب ان لوگوں نے حادثہ روزگار کے قہیڑوں میں اور مشکلات کے گردابوں میں بھی اپنا رستہ نہ بدلا اور اسی طرح گمراہی میں پڑے رہے تو ہم نے ان پر سے مشکلات کو ہٹایا اور اس کی جگہ فراخی اور نعمتیں عطا کیں یہاں تک کہ دوبارہ ان کی زندگی پُر رونق ہو گئی اور ان کی زندگی میں جو کیاں تھیں دور ہو گئیں، مال و دولت اور افرادی قوت میں اضافہ ہوتا گیا (ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ الْمَيْسَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا)۔

عَفَوا۔ مَادَّة۔ عَفُو۔ سے ہے جو کبھی تو کثرت و زیادتی کے معنی میں آتا ہے اور کبھی ترک کرنے اور کسی چیز سے روگردانی کرنے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی کسی چیز کے آثار محو کرنے کے لیے آتا ہے لیکن بعید نہیں ہے کہ سب کی اصل ترک کرنا ہو۔ اب یہ ترک کرنا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ترک کر دیا جائے تاکہ وہ توالد و تناسل کرے اور بڑھ جائے اور کبھی ترک کرنا یہ ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس کی نگہداشت بھی نہ کی جائے۔ یہاں تک کہ وہ تدریجاً محو و نابود ہو جائے، اس بنا پر یہ لفظ افزائش یا نابودی کے معنی میں بھی آیا ہے۔

زیر بحث آیت میں بھی مفسرین نے تین احتمال ذکر کیے ہیں:

پہلا یہ کہ ہم نے ان کو مہلت دی تاکہ وہ "افزائش" پائیں اور سختی کے زمانے میں جو نقصانات اٹھا چکے تھے ان کی تلافی ہو جائے۔

دوسرا یہ کہ ہم نے اس طرح ان کو نعمتیں دیں کہ وہ مغرور ہو گئے اور خدا کو انہوں نے

بھیلا دیا اور اس کے شر کو ترک کر دیا۔

تیسرا : یہ کہ ہم نے نعمتیں دیں تاکہ وہ ان کے ذریعے نکتہ و افلاس کے آثار نہ محو کر دیں۔ اگرچہ ان تفسیروں کا مفہوم آپس میں مختلف ہے لیکن نتیجہ کے لحاظ سے ان میں چنداں اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں سے مشکلات برپا ہو گئیں تو بجائے اس کے کہ اس حقیقت کی جانب توجہ کریں کہ نعمت و نعمت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی طرف رجوع کریں، خود اپنے کو دھوکا دینے کے لیے اس طرح باتیں کرنے لگے کہ اگر جیسے مصائب و آلام اور مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے آباء اجداد بھی ایسی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں دنیا میں اس طرح کے نشیب و فراز ہر ایک کو پیش آتے رہتے ہیں، سختیاں اور تکلیفیں ہر ایک کو پیش آتی ہی رہتی ہیں جو زود گزر جاتی ہیں (و قالوا قد مس ابائنا الضراء والتراء)۔

آخر میں قرآن کہتا ہے : جس وقت بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے تربیت کے مختلف طریقوں میں سے کسی سے کوئی اثر نہ لیا بلکہ روز بروز ان کے غرور و استکبار میں اضافہ ہوتا گیا تو ناگاہ ہم نے ان کو اپنی سزا کے پنجے میں جکڑ لیا، اس حالت میں کہ ان کو پہلے سے اس کا کوئی سان و گمان نہ تھا۔ اسی لیے یہ سزا ان کے لیے بہت زیادہ دردناک ثابت ہوئی (فاخذناهم بفتنة وهم لا يشعرون)۔

۹۷ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

۹۸ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

۹۹ أَوَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفٍ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۝

۱۰۰ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُرُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝

۱۰۰ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَا
اَنْ لَّوْ نَشَاءُ اَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ؕ وَنُطْبِعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

ترجمہ

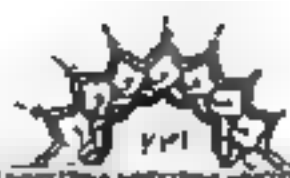
۹۶ اگر وہ لوگ جو شہروں اور آبادیوں میں رہتے ہیں خدا پر ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، لیکن انہوں نے (حقائق کی) تکذیب کی تو ہم نے بھی انہیں ان کے اعمال کی سزا دی۔

۹۷ کیا ان آبادیوں کے رہنے والے اس بات سے مطمئن و محفوظ ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے وقت ان پر نازل ہو جائے جبکہ وہ (میٹھی) نیند کے مزے لے رہے ہوں؟

۹۸ کیا ان آبادیوں کے رہنے والے اس بات سے مطمئن و محفوظ ہیں کہ ہمارا عذاب دن کے وقت ان پر نازل ہو جائے جبکہ وہ کھیل میں مشغول ہوں۔

۹۹ آیا وہ اللہ کی تدبیر سے غافل ہیں حالانکہ اللہ کی تدبیر سے سوائے خسارہ اٹھانے والوں کے اور کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔

۱۰۰ کیا وہ لوگ جو پہلے لوگوں کے بعد روئے زمین کے وارث ہوئے ہیں، اس بات سے عبرت نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی (انگوں کی طرح) ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا دے دیں (بات یہ ہے کہ) ہم ان کے دلوں پر ٹہر لگاتے ہیں تاکہ وہ (حق کی آواز کو) نہ سن سکیں۔

تفسیر

زندگی - ایمان و تقویٰ کے زیر سایہ

پہلی آیات میں کچھ قوموں کی غلط سرگذشت بیان کی گئی ہے۔ جیسے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب کی قومیں۔ اگرچہ یہ آیتیں بجا سے خود ان کے عبرت انگیز نتائج کے بیان کرنے کے لیے کافی و کافی ہیں، لیکن زیر بحث آیات میں مزید وضاحت کے ساتھ ان واقعات کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ لوگ جو ان آبادیوں اور دیگر شہروں میں زندگی بسر کرتے ہیں اگر ظہان و سرکشی، تکذیب آیات الہی اور ظلم و فساد کی بجائے ایمان سے آئیں اور اس کے سامنے تقویٰ پر ہیزگاری اختیار کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف عذاب الہی سے بچ جائیں گے بلکہ ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مَّبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)۔

لیکن افسوس! انہوں نے صراطِ مستقیم، جو سعادت و خوش بختی اور رفاہیت و سلامتی کی راہ تھی، کو چھوڑ دیا اور - خدا کے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کے اصلاحی منصوبوں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا تو ہم نے بھی انہیں ان کے اعمالِ بد کے جرم میں سزا دی۔ (وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاہُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)۔

چند اہم نکات

۱۔ آسمان اور زمین کی برکتوں سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان بحث ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نباتات کا رویدہ ہونا ہے، بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد اجابتِ دعا اور حلِ مشکلات ہے۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ برکاتِ آسمانی سے مراد برکاتِ معنوی اور برکاتِ ارضی سے مراد برکاتِ مادی ہوں، لیکن اگر گذشتہ آیات پر نظر کی جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ:

گذشتہ آیات جن میں سرکشوں اور مجرموں کو شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی آسمان سے سیلاب نازل ہونے اور زمین سے چشموں کے ابلنے کا ذکر ہے، جیسے طوفانِ نوح، اور کبھی آسمانی بجلی گرنے اور کبھی صیحہ آسمانی، کبھی زمین کے ہولناک زلزلوں کا بیان ہے۔ زیر نظر آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ سب سزائیں ان لوگوں کے اعمالِ بد کا ردِ عمل تھیں، ورنہ اگر انسان پاک اور با ایمان ہو تو آسمان سے

عذاب کے بجائے اللہ کی برکتوں کی بارش ہو۔ یہ خود انسان ہے جو برکتوں کو بلاؤں کی شکل میں بدلے جانے کا باعث ہوتا ہے۔

۲۔ - برکات - کا مفہوم : - برکات - جمع ہے - برکت - کی اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کلمہ میں - ثبات - اور - استقرار - کا مفہوم منہم ہوتا ہے، جو نعمت دیر تک برقرار رہنے والی ہو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں وہ ہے برکت چیزیں ہوتی ہیں جو زود گزر اور جلد ہی فنا ہو جانے والی ہوتی ہیں۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایمان و تقویٰ نہ صرف نزول برکات الہی کا سبب ہوتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہی جو نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں ان کو وہ بر عمل صرف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کتنی زیادہ انسانی طاقت اور اقتصادی وسائل ہیں، مگر یہ سب اسلحہ سازی کے مقابلوں اور طرح طرح کے نابود کرنے والے ہتھیاروں کی تیاری میں صرف ہو رہے ہیں۔ یہ وہ قدرت کے عطا ہونے سے ہر طرح کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ جلد ہی فنا ہو جائیں گے۔ ان سے نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے ہر طرف دیرانی و بربادی پیدا ہو گئی لیکن اگر انسانی معاشرہ میں ایمان بخدا اور تقویٰ شامل ہو جائے تو یہ قدرت کے عطا ایک دوسری طرح سے ان کے درمیان صرف ہوں جس کے نتیجہ میں ان کے آثار و برکات دیر تک باقی رہیں اور اس طرح = برکات کے مصداق بن جائیں۔

۳۔ اس آیت میں - اخذ - سے مراد : آیہ مذکورہ بالا میں لفظ - اخذ - پکڑنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم ہے - مزاد دینا -۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بالعموم جس کو بھی مزاد دینا منظور ہوتا ہے اس کو پہلے پکڑا جاتا ہے، پھر اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، بعد ازاں اس کو مزاد دیتے ہیں۔

۴۔ خدا کا فیض اور عقاب کسی سے مخصوص نہیں، اگرچہ زیر بحث آیہ شریفہ کے مد نظر قومیں اور ان کے اعمال بد ہیں لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اس کا مفہوم وسیع، عام اور دائمی ہے جو کسی ایک قوم و ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور یہ ایک سنت الہی ہے کہ بے ایمان و کثیف اور فاسد افراد اسی دنیا میں اپنے کیفر کردار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بھی تو آسمان و زمین کی بلائیں ان پر برستی ہیں اور بھی جنگ عظیم یا علاقائی جنگ کی آگ انہیں اپنی پیٹھ میں لے کر ان کے اقتصادی اور جانی سرمائے کو خاک سیاہ کر دیتی ہے اور کبھی جہانی اور دائمی طور پر وہ ان دیکھے خطرہوں سے ایسے متاثر اور خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ان کا نہ پایہ سکون و قرار چھن جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھرنی - کا قانون کارفرما ہے ورنہ نہ تو خدا کا فیض کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ اس کا عقاب جو جیسا کرے گا دیا پائے گا۔

ایمان سے بے پھرہ قومیں کیوں خوشحال ہیں؟

جو کچھ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے اس سے ایک ایسے سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر آتا رہتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر واقعا ایمان اور تقویٰ نزول برکات الہی کا سبب ہے اور بے ایمانی اور گناہ سے برکتیں سلب ہو جاتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اکثر ہم اس کے برعکس مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی بے ایمان قومیں ناز و نعمت میں غرق ہوتی ہیں جبکہ اہل ایمان پریشان حال نظر آتے ہیں؟

اس سوال کا جواب دو نکتوں پر غور کرنے سے مل جائے گا:

۱۔ یہ تصور کرنا کہ بے ایمان قومیں اور گنہگار لوگ نعمت میں غرق ہیں ایک بڑا اشتباہ ہے اس اشتباہ کا سبب یہ ہے کہ ثروت اور مال و دولت کو خوش قسمتی کا سرچشمہ سمجھ لیا گیا ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قوم صنعت و ثروت کے لحاظ سے ترقی یافتہ ہو وہ ایک خوش قسمت قوم ہے حالانکہ اسی قوم کے اندر دینی حالات کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو اس میں ایسے دردناکے ہائے ناگاہ طبع ملے جو اس قوم کو روحانی طور پر درہم برہم کیے ہوئے ہوں گے۔ ان دردوں اور دکھوں کو دیکھنے کے بعد ہم کو ماننا پڑے گا کہ اسی قوم کے اندر ایسے بھی لاکھوں افراد ہیں جو روتے زمیں کے تمام انسانوں سے زیادہ بد بخت ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ جتنی بھی اضافی ترقی نصیب ہوتی ہے وہ بھی کوشش، جستجو، نظم اور استقلال جیسے اصولوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے جو انبیائے الہی کی تعلیمات میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسی ایام میں جبکہ یہ تفسیر لکھی جا رہی ہے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ شہر نیویارک جو دنیا کے مادی کامیابی کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہ حادثہ رونما ہوا کہ ایک مرتبہ ناگہانی طور پر وہاں بھل چلی گئی جیسا کہ عام طور سے بہت سے شہروں میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن نیویارک میں عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا یعنی بہت سے لوگوں نے دکانوں پر طغنا کر دی اور جو جس کے ہاتھ میں آیا لے کر چلا گیا بہت سی دکانیں غارت ہو گئیں یہاں تک کہ پولیس نے تین ہزار غارت گردوں کو گرفتار کیا۔

یہ بات مسلم ہے کہ ان غارت گردوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی کیونکہ تین ہزار تو وہ تھے جو بھاگ نکلے اور موقع پر پکڑے گئے۔ نیز یہ بات مسلم ہے کہ یہ لوگ جو پکڑے گئے تھے کوئی پیشہ ور چور، ڈاکو نہ تھے نہ پٹے سے چوری کے لیے آمادہ تھے کیونکہ یہ ایک ناگہانی حادثہ تھا۔

بنا بریں یہ نتیجہ نکلا کہ صرف ایک دفعہ بھلی کے چلے جانے سے ایک ثروت مند اور ترقی یافتہ شہر نے ہزاروں انسان ذرا سی دیر میں انسانی جامہ اتار کر۔ ڈاکو اور غارت گرد بن گئے۔ یہ نہ صرف ایک قوم د

ملت کے اخلاق کی پستی کی دلیل ہے بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان کی اجتماعی زندگی بے امنی کی زندگی ہے۔

ایک دوسری خبر جو اس روز کے اخبارات میں تھی وہ ایک مشہور و معروف شخص جو اس روز ایک بلند بالا آسمان خراش ہوٹل میں سکونت پذیر تھا۔ بیان کرتا ہے کہ بجلی جانے کے بعد میرے ہوٹل کی صوفیاں بھی بہت خطرناک ہو گئی تھیں۔ کوئی شخص اپنے کمرے سے باہر نکل کر راستے میں آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں غارتگروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ہوٹل کے منتظمین نے آنے والے مسافروں کو دس دس یا زیادہ کی تعداد میں منسلخ پولیس افراد کے ساتھ ان کے کمروں میں بھیجتے تھے۔ شخص مذکور اپنے بیان میں اس بات کا اضافہ کرتا ہے کہ جب تک مجھے بھوک نہیں ستاتی تھی میں اپنے کمرے سے باہر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

اس کے برخلاف مشرق کے پسماندہ شہروں میں بجلی عام طور سے فیمل ہوتی رہتی ہے لیکن وہاں اس قسم کی مشکلات رونما نہیں ہوتیں۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ملکوں نے ثروت کے لحاظ سے تو ترقی کر لی ہے مگر امن و امان ذرہ برابر بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چشم دید گواہوں کا بیان ہے کہ آدمی کو جان سے مار دینا لوگوں کے لیے پانی پی لینے کی طرح آسان ہے۔

ہمسلموں سے کہ اگر کسی کو ساری دنیا سے دی جائے لیکن اس سے یہ کہا جائے کہ ان حالات میں تمہیں زندگی بسر کرنا ہوگی تو وہ تمام انسانوں میں بد بخت ترین فرد ہوگا۔ پھر یہ کہ بے امنی ان کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی ہی نہ معلوم کتنی مشکلات ہیں جن میں وہ گرفتار ہیں۔ لہذا ان حقائق کو دیکھتے ہوئے صرف ثروت کی زیادتی کو خوش قسمتی کا نشان نہیں سمجھنا چاہیے۔

۲۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان دار اور پرہیزگار ہیں وہ کیوں اقتصادی و علمی طور پر عقب افتادہ اور پسماندہ ہیں؟ اس کے جواب میں ہم پوچھیں گے کہ ان کے ایمان اور پرہیزگاری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے دعویدار ہیں اور ان کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ انبیائے الہی کی سیرت پر چلتے ہیں، تو ہم اس بات کو قبول کرنے پر تیار ہیں کہ ایسے لوگ پسماندہ و عقب افتادہ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایمان اور پرہیزگاری کی اصل ماہیت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اعمال اور اس کی زندگی کے ہر پہلو میں سرایت کر جائیں اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو زبانی کلامی دعوے سے حاصل نہیں ہوتی۔

نایت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے اسلامی ملکوں اور آبادیوں میں اسلامی تعلیمات اور پیغمبروں کے ارشادات کلی طور سے متروک یا نیم متروک ہو کر رہ گئے ہیں اور آج کے اسلامی معاشرہ کا چہرہ اتنا سخی ہو گیا ہے کہ اسے ایک اسلامی چہرہ نہیں کہا جاسکتا۔

اسلام تو پاکدامنی، نیکی، امانتداری اور مسلسل کوشش کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن وہ امانت داری اور جدوجہد کہاں ہے؟ اسلام علم و دانش، آگاہی اور بیداری کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن وہ علم و دانش کہاں ہے؟ اسلام اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور فداکاری کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کیا واقعی آج کے مسلمانوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود وہ پسماندہ ہیں؟ لہذا ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ حقیقی اسلام کوئی اور چیز ہے اور ہم کچھ اور ہیں۔

بعد کی آیات میں اس حکم کی علویت پر مزید تاکید کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ مذکورہ بالا قانون گذشتہ اقوام کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ یہ آج اور کل کے انسانوں کے لیے بھی ہے قرآن فرماتا ہے: وہ مجرم افراد جو روئے زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہیں اپنے آپ کو خدا کی سزا سے محفوظ سمجھتے ہیں ان کو اس کا ڈر نہیں کہ عذاب الہی (بھلی، زلزلہ یا ایسی کوئی آفت) رات کے وقت انہیں اس وقت آئے جبکہ وہ خواب فرشتوں کے مزے لے رہے ہوں (أفأمن اهل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاثا وهم نائمون)۔

یا یہ کہ دن کے وقت اس وقت ان کا دامن پکڑ لے جبکہ وہ کھیل مٹاشے میں مصروف ہوں (او أمن اهل القرى ان یأتیہم بأسنا ضعی وهم یلعبون)۔

مقصود یہ ہے کہ وہ روز و شب، خواب و بیداری اور خوشی و ناخوشی ہر حالت میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب بھی وہ چاہے اپنے ایک معمولی فرمان سے ان کے کاشانہ ہستی کو درہم برہم کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اس عذاب کے لیے کوئی مقدمہ فراہم کرے یا کسی مدت کے گزرنے کا انتظار کرے، ہاں بس ایک لمحہ کے اندر وہ جہلا چاہے اس انسان کے سر پر نازل کر سکتا ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے اور باوجود یہ کہ اس نے دنیا سے طبیعت کی بڑی بڑی قوتوں کو اپنا تابع فرمان بنالیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی ان حوادث کے مقابلے میں اتنا ہی ضعیف اور بے دست و پا ہے جتنا ہزار سال پہلے کا انسان تھا۔ یعنی خدائی آفتوں جیسے زلزلہ اور بھل اور اسی طرح کی دوسری آفتوں کے سامنے اس حالت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی قدرت و توانائی کے باوجود بہت کمزور اور ناقص ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ ہر انسان کو بخیر نظر رکھنا چاہیے۔

اس کے بعد کی آیت میں دوبارہ ایک دوسرے انداز میں اسی حقیقت کا اظہار مزید تاکید کیلئے فرمایا گیا ہے: کیا یہ مجرم افراد خدا کی (انتقامی) تدابیر سے سہل ہیں؟ حالانکہ سوائے زیاں کاروں کے

کوئی بھی اس کی (انتہائی) تدبیر سے اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا (آفامتوا مکر اللہ فلا یا من مکر اللہ الا القوم الخاسرون)۔

جیسا کہ ہم سورہ آل عمران کی آیت ۵۴ کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں کہ لفظ - مکر - کا جو مفہوم ہماری آج کی روزمرہ کی زبان میں لیا جاتا ہے، عربی میں اس کا مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے فارسی میں مکر کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص کسی کے خلاف شیطانی اور ذیباں بخش آسکیں تیار کرے لیکن عربی زبان میں - مکر - کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی کو اس کے مقصد سے باز رکھنے کے لیے ہر قسم کی تدبیر سے کام لیا جائے چاہے وہ حق ہو یا باطل نیز اس لفظ - مکر - میں ایک قسم کا تدبیر بھی نفوذ بھی پوشیدہ ہے۔

بنابری - مکر الہی - سے مراد یہ ہے کہ خدا گنہگار بندوں کو یقینی اور ناقابل شکست تدبیروں کے ذریعے غمش حالی اور عیش و آرام کی زندگی سے روک دے۔ اس سے انہی سزاؤں اور ناگہانی بلاؤں طرف اشارہ مقصود ہے جو انسان کو ہر طرح سے بے چارہ کر دیتی ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مذکورہ بالا آیت کے آخر میں ایک جملہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے: جو شخص گھائے میں ہے اس کے سوا کوئی بھی اپنے کو خدا کی (انتہائی) تدبیر اور سزا سے امان میں نہیں سمجھتا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جملہ پیغمبروں، پیشواؤں اور صالحین کے لیے بھی ہے یا نہیں؟

بعض کا خیال ہے کہ یہ لوگ اس حکم سے خارج ہیں اور مذکورہ بالا آیت صرف گنہگاروں کے لیے ہے لیکن اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم عمومی ہے جو سب کو اپنے دائرہ میں لیے ہوئے ہے کیونکہ تمام پیغمبر اور آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنے اعمال کے ناظر و نگران رہے کہ کہ سہادا ان سے کوئی لغزش صادر ہو جائے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کے معصوم ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کبھی ان سے کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اپنے ایمان اور ارادہ کی قوت سے اور اپنے اختیار اور الہی مدد کے ذریعے خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ ہیں، جبکہ وہ ترکِ ادنیٰ سے ڈرا کرتے تھے اور اس سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکیں جو خدا نے ان کے دوش پر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام کی آیت ۱۵ میں ہے:

قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔

محبت کے ہی معنی ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ایسی نہیں ہو سکتی جو موجبِ دخولِ جہنم ہو، البتہ ان سے ترکِ ادنیٰ ہو سکتا ہے اسی کے لحاظ سے وہ ڈرتے رہتے تھے، اب رہے الہیتِ طاہرہ صلوات اللہ علیہم اجمعین تو ان سے ترکِ ادنیٰ بھی محال ہے، ان کا تو بہ استغفارِ رقی اور ہات اور تعلیم کے لیے محتاج کیا کو خلعتِ عزیم کی منکات پر وضاحت کر چکے ہیں (مترجم)۔

کہو میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں روزِ عظیم کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔

جو روایتیں آیہ مذکورہ کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہے۔ صفوان جہال کہتے ہیں کہ ایک روز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے :

اللھم لا تؤمنی مکرک - ثم جہر - فقال فلا یا من مکر اللھ
الا القوم الخاسرون -

خدایا! مجھے اپنی تدبیر سے مطمئن نہ کر پھر اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے اس آیت کی تلاوت فرمائی فلا یا من مکر اللھ الا القوم الخاسرون -
نیز بیچِ ابلاغہ میں بھی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا :
لا تأمن علی خبر هذه الامة عذاب اللھ لقول اللھ سبحانه فلا یا من
مکر اللھ الا القوم الخاسرون -

یعنی حتیٰ کہ اس امت کے نیک لوگوں پر بھی الٰہی سزا سے مطمئن و مامون نہ ہونا کیونکہ خداوند کریم فرماتا ہے : فلا یا من مکر اللھ الا القوم الخاسرون -

در حقیقت خدا کی سزا سے مطمئن و مامون نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص اپنی ذمہ داریوں کے ادا نہ کرنے یا ان میں کوتاہی واقع ہونے سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف اور اس کے ساتھ ہی اس کی رحمت کی ایسے دونوں ساتھ ساتھ اور برابر سے کون کے دل میں پائی جانا چاہئیں۔ انہی دونوں کے توازن کی وجہ سے ہر قسم کی مثبت جدوجہد جاری رہتی ہے اور یہ وہی چیز ہے جسے روایات میں - خوف و رجاء - کہا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ با ایمان افراد ہمیشہ ان دو کے درمیان رہتے ہیں، اس کے برخلاف زیاں کار مجرم اس طرح کیفر الٰہی کو بھلا بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہایت مطمئن اور امن و امان میں سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد والی آیت میں ایک مرتبہ پھر اقوام کو بیدار کرنے اور پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن فرماتا ہے : آیا وہ لوگ جو گزشتہ قوموں کی زمینوں کے وارث بنے ہیں اور ان کے ٹھکانوں پر آباد ہوئے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات سے بیدار نہ ہوں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور جو حال ہم نے پچھلی قوموں کا کیا ان کا بھی وہی حال کر دیں (اولم یجد للذین یرثون الارض من بعد اھلھا ان لو نشاء اھلناھم بذا نوبھم) -

اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو زندہ باقی رکھیں اور گنہگاروں کے اندر غلطیوں کی وجہ سے ان سے ہم ادراک و شعور اور حق و باطل کی تیز سلب کر لیں جس کے نتیجہ میں ان میں حقانی کو سننے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی، وہ کسی نصیحت کو نہ سن سکیں گے، اپنی زندگی میں حیران و پریشان رہیں گے (وَنُطْبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ)۔

خدا ان لوگوں سے کس طرح ان کے ادراک و شعور اور سوچ بوجھ کو سلب کر لیتا ہے، تفسیر نمونہ کی جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۷ کے ذیل میں ہم اس کو تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

- ① تَذَكَّرَ الْقُرْمِ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذِبِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝
- ② وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَلَا تِ وَجَدْنَا
أَكْثَرَهُمْ لَفِٰسِقِينَ ۝

ترجمہ

- ① یہ وہ آبادیاں ہیں جن کے واقعات ہم تم سے بیان کرتے ہیں وہ (اس قدر ہٹ دھرم تھے کہ) جب ان کے پاس رسول بے شک کے آئے تو وہ چونکہ سابقاً (حق کی) تکذیب کر چکے تھے اس لیے (ان پر) ایمان نہ لائے اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
- ② ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد پر باقی نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا۔

تفسیر

ان دونوں آیتوں میں بھی انہی عبرتوں کو پیش کیا گیا ہے جو گذشتہ اقوام کے واقعات میں پوشیدہ ہیں لیکن یہاں دوسرے سخن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اگرچہ سب کو سنانا مقصود ہے، پہلے ارشاد ہوتا ہے: یہ آبادیاں، شہر اور قومیں ہیں جن کے واقعات اور سرگزشتیں ہم تم سے بیان کرتے ہیں (قلک القری نقص علیکم من انہا تہما)۔

اس کے بعد قرآن فرماتا ہے: ایسا نہ تھا کہ وہ بغیر کسی اتمامِ حجت کے ہلاک کر دیئے گئے بلکہ یہ سترہ حقیقت ہے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے ان کی ہدایت کیلئے اپنی پوری کوششیں صرف کیں (ولقد جاءہم رسلہم بالبینات)۔

لیکن انہوں نے ان پیغمبروں کی مسلسل تبلیغات اور بہرہ گیر دعوتوں کا اپنے مناد سے مقابلہ کیا اور وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہوں نے جس بات کی سابق میں تکذیب کر دی تھی اسے قبول کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں (فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل)۔

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ان انہی نے دین انہی کی طرف بلانے کے لیے بار بار قیام کیا تھا لیکن وہ اس طرح اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے تھے کہ بہت سے حقائق کے روشن ہو جانے کے باوجود کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

بعد کے جملے میں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا سبب یوں بیان کیا گیا ہے: خدا اس طرح کافروں کے دلوں پر بے ایمانی اور گمراہی کا نقش ثبت کر دیتا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے (کذلک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین)۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غلط راہ پر اپنا قدم اٹھاتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تکرار اور پیہم غلط کاریوں کی وجہ سے اور ناپاکی اور کفر مسلسل کے سبب ان کے دلوں پر ایک ایسا نقش بن جاتا ہے جیسا کسی سکے کا انمٹ نقش ہوتا ہے (اتفاقاً لفظ - طبع - کے لغت میں یہی معنی ہیں یعنی کسی شکل کو کسی چیز پر سکے کی طرح نقش کر دینا) اور یہ درحقیقت از قبیل اثر و خاصیتِ عمل کے ہے جس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے کیونکہ وہی ہے جس نے تکرارِ عمل کو یہ خاصیت بخشی ہے کہ وہ ایک - ملکہ - کی صورت اختیار کرے۔

ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ اس طرح کی گمراہی کوئی اجباری پہلو نہیں رکھتی بلکہ اس کے اسباب پیدا کرنے والے خود افراد بشر ہوتے ہیں، اگرچہ اسباب میں تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔

۱۔ نفس کی اصل - نفس - ہے جس کی شرح اسی سورہ کی آیت ۱۷ کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ان لوگوں کی اخلاقی کمزوری کے ان دو پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے جو ان کی گمراہی و نابودی کا سبب بن گئے۔

پہلے قرآن فرماتا ہے: یہ لوگ پیمان شکن افراد تھے۔ اور ہم نے ان کی اکثریت میں پائیدار عہد و پیمان نہ پایا۔ (و ما وجدنا لاکثرهم من عہد)۔

ہو سکتا ہے اس عہد و پیمان سے۔ فطری عہد و پیمان۔ مراد ہو جو خداوند کریم نے بمقتضائے آفرینش فطرت اپنے تمام بندوں سے کیا ہے، کیونکہ جس وقت اللہ نے اپنے بندوں کو ہوش، ادراک اور استعداد عطا کی اس کے معنی یہ ہیں کہ ان سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ اپنے کافوں اور آنکھوں کو کھولے رکھیں، حق کی آواز سنیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یہ وہی بات ہے جو اسی سورہ کے آخر میں آیت ۱۷ کی تفسیر میں بہ عنوان۔ عالم ذر۔ آنے لگی اور اس کی شرح ہم انشا اللہ اپنے مقام پر کریں گے۔

نیز ممکن ہے اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہو جو پیغمبرانِ دقت اپنے دور کے لوگوں سے یا کرتے تھے کیونکہ بہت سے لوگ پہلے تو قبول کر لیتے تھے بعد ازاں اس سے پھر جاتے تھے۔

یاد رہے کہ اس سے تمام عہدوں کی طرف اشارہ مقصود ہے چاہے وہ۔ فطری۔ ہوں یا۔ بشری:

بہر حال ان کی پیمان شکنی کی عادت ایک بہت بُری عادت تھی جو درحقیقت پیغمبروں کی نافرمانی، کفر و نفاق کی راہ پر چلنے پر اصرار، پھر اس کے نتائج بد میں مبتلا ہونے کے اسباب و علل میں سے ایک بڑا سبب تھی۔

بعد ازاں ایک اور سبب کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے: ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے فرمان کی اطاعت سے خارج پایا (وان وجدنا اکثرهم لفاسقین)۔

مقصود یہ ہے کہ ان میں سرکشی، قانون شکنی، نظام آفرینش سے باہر نکلنے اور قوانینِ الہی کو توڑنے کا جو جذبہ پایا جاتا تھا، یہ ان کے کفر و کفر ہے ایمانی میں ثابت قدم رہنے کا ایک اور سبب تھا۔

اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہیے کہ۔ اکثر ہم۔ میں جو ضمیر ہے وہ تمام پچھل اقوام کی جانب پٹ رہی ہے، اور یہ جو کہا ہے کہ ان میں سے اکثر عہد شکن اور فاسد تھے وہ ان اقلیتوں کی رعایت سے کہا گیا ہے جنہوں نے انبیائے سابقین کی تصدیق کی تھی اور وہ ان پر ایمان لائے تھے اور وہ آخر تک ان کے وفادار رہے تھے، اگرچہ ایسے لوگ بعض اوقات اتنے محدود اور کم ہوتے تھے کہ وہ ایک خاندان سے تجاوز نہ کرتے تھے، لیکن روحِ حقِ طبعی جو پورے قرآن پر حکمران نظر آتی ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک خاندان یا محدود سے چند افراد کے حق کا بھی پاس دی نہ کیا جائے اور ان تمام افراد کو محرف، گمراہ اور پیمان شکن نہ بتایا جائے، یہ ایک پُرکشش بات ہے جو قرآن کریم میں جا بجا نظر آتی ہے۔

۱۰۳ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۝

۱۰۴ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۰۵ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

۱۰۶ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝

۱۰۷ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝
۱۰۸ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ۝

ترجمہ

۱۰۳ اس کے بعد ان کے پیچھے (یعنی گذشتہ انبیاء کے بعد) ہم نے موسیٰ کو
اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے گروہ کی طرف بھیجا، لیکن ان لوگوں
نے (ان نشانوں کو مستبول نہ کر کے) ان کے ساتھ ظلم کیا، دیکھو مفسدوں
کا انجام کیا ہوا؟

- ۱۰۳ اور موسیٰ نے کہا: اے فرعون! میں سارے جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔
- ۱۰۵ میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں خدا کی طرف سوائے حق کے کسی بات کو نسبت نہ دوں، میں تمہارے لیے تمہارے خدا کی طرف سے روشن دلیل لایا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔
- ۱۰۶ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اس کو پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔
- ۱۰۷ اس پر انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک نمایاں اثر دکھایا بن گیا۔
- ۱۰۸ اور اپنے ہاتھ کو (گریبان سے) باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید راؤ (درخشاں) ہو گیا۔

تفسیر

موسیٰ اور فرعون کی لڑائی کا ایک منظر

بہت سے انبیاء کی سرگزشت جو گذشتہ آیات میں بطور خلاصہ بیان کی گئی ہے اسی کے ذیل میں ان آیات میں اور اسی طرح کی دیگر متعدد آیات میں جو بعد میں آنے والی ہیں حضرت موسیٰ کے واقعات اور فرعون کے اس کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی جنگ پھر اس کے بعد فرعون کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔

یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں حضرت موسیٰ کی سرگزشت بہ نسبت دیگر انبیاء کے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو ممکن ہے دو وجہ سے ہو، ایک تو یہ کہ نزول قرآن کے ماحول میں موسیٰ بن عمران کے تابعین زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے، نیز ان کو حقانیت اسلام کی طرف متوجہ کرنا بہ نسبت دیگر افراد کے زیادہ ضروری تھا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا قیام اور ان کا کفار سے مقابلہ حضرت موسیٰ کی نہضت اور قربی سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔

۱۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور مکہ یودیوں کی آبادی کا نہ تھا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ اور حجاز کے دیگر علاقوں میں یمیم یودیوں کی آبادیوں نے محیط مکہ پر کافی اثر کیا تھا اس بنا پر مکی سورتوں میں بھی ان کا کافی ذکر ہوا ہے۔

ہر مال، اس سورہ کے علاوہ دیگر سورتوں جیسے بقرہ، نساء، شعراء، نمل، قصص وغیرہ میں بھی اس سرگزشت کے مختلف حصوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کی الگ الگ شرح کریں اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کہ قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، ہم کو معلوم ہو گا کہ قرآن میں نہ صرف تکرار نہیں ہے بلکہ ہر سورہ میں جو بحث چھیڑ گئی ہے اس کی مناسبت سے اس سرگزشت کا ایک حصہ شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

ضنائیہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح، ہود اور شیث کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ لہذا حکومت فراعنہ کی مقادست بھی زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ کی تحریک اور نصحت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں۔ بنا بریں اس سورہ میں حضرت موسیٰ کی زندگی اور بنی اسرائیل کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال گئی ہے۔

کئی طور پر اس عظیم پیغمبر کی زندگی کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

حضرت موسیٰ کی زندگی کے پانچ ادوار

- ۱۔ پیدائش سے لے کر آخوش فرعون میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ۔
- ۲۔ مصر سے آپ کا نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شیث کے پاس کچھ وقت گزارنا۔
- ۳۔ آپ کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ کے متعدد تنازعات۔
- ۴۔ فرعونوں سے جنگل سے چمگل سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات اور وہ حوادث جو راستہ میں اود بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے۔

۵۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان کشاکش کا زمانہ۔

توجہ رہے کہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے مذکورہ پانچ ادد ارمیے صرف ایک یا چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ زیر بحث آیات میں نیز اسی سورہ کی بہت سی دیگر آیات میں جو آئندہ آنے والی ہیں صرف حضرت موسیٰ کی بعثت اور ان کی رسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہم ان واقعات کو جو آپ کی بعثت سے قبل رونما ہوئے آئندہ آنے والی آیات کے ذیل میں بیان کریں گے جو ان واقعات کے ساتھ رابطہ ہیں۔ خصوصاً سورہ قصص۔ میں اس کا ذکر آئے گا۔

زیر بحث پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: اقوام گزشتہ (جیسے حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح وغیرہ کی اقوام کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور فرعونوں کے پاس بھیجا (ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا آئی فرعون وملأه)۔

اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ - فرعون - امم عام ہے جو تمام سلاطین مصر پر بولا جاتا ہے جیسے سلاطین روم کو - قیصر - اور شاہان ایران کو - کسری - کہتے تھے -

لفظ - غلا - جیسا کہ سابقہ بیان کیا گیا ان افراد پر بولا جاتا ہے جو قوم کے سربر آوردہ ، اشراف پُر زرق برق نظروں میں سما جانے والے اور معاشرہ کے اہم مواقع پر چھا جانے والے افراد ہوں -

اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ اذل میں حضرت موسیٰ فرعون اور اس کے گروہ کی طرف مبعوث ہوئے تو اس کی دو درجہ معلوم ہوتی ہیں - ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے اور مصر اور فرعونوں کے استعمار سے نجات دلائیں اور یہ کام فرعون سے گفتگو کے بغیرہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا تھا -

دوسری درجہ یہ ہے کہ جیسے ایک شل ہے کہ پانی ہمیشہ اس چتر سے صاف کرنا چاہیے جہاں سے وہ نکلتا ہے ، کیونکہ اجتماعی خرابیاں اور ماحول کے مفسد کسی فرد یا کسی خاص مقام کی اصلاح سے دور نہیں ہوتے بلکہ چاہیے یہ کہ سب سے پہلے معاشرے کے سربر آوردہ افراد اور ان اشخاص کی اصلاح کی جائے جن کے ہاتھ میں اس قوم کی سیاست ، اقتصاد اور علم کی باگ ڈور ہے ، تاکہ باقی افراد کی اصلاح یکسے بھی زمین ہوا رہے ، اور یہ ایک درس ہے جو قرآن کریم تمام مسلمانان عالم کو اسلامی معاشروں کی اصلاح کے لیے دے رہا ہے -

اس کے بعد قرآن فرماتا ہے ، ان لوگوں نے آیات الہی پر ظلم کیا (فظلموا بہا) - ظلم - یہاں ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ ہیں - کسی شے کو بے محل استعمال کیا جانا اور اس میں شک نہیں کہ آیات الہی کا تقاضا یہ ہے کہ تمام لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ان کو قبول کر کے اپنے اپنے معاشروں کی اصلاح کریں - مگر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ان کا انکار کر کے اپنے اد پر ظلم کیا -

آخر میں قرآن مزید فرماتا ہے ، دیکھو مفسدوں کا انجام کیا ہوا (فانظر کیف کان عاقبہ المفسدین) - اس جملے میں فرعون اور اس کے لشکر کی نابودی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے -

در حقیقت گذشتہ آیت میں نہایت اجمالی طور پر حضرت موسیٰ کی رسالت اور فرعون سے آپ کے مقابلے اور اس کا انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن بعد والی آیات میں اسی بات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ، پہلے فرماتا ہے : کوئی نے کہا ، اسے فرعون ! میں سارے جہانوں کے پروردگار کے طرف سے فرستادہ ہوں (و قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین) -

یہ حضرت موسیٰ کا فرعون سے پہلا مقابلہ ہے اور حق و باطل کی نبرد کا ایک نقشہ ہے۔ جاذب توجہ یہ بات ہے کہ پہلی بار فرعون کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس نے فرعون کو فرعون کہہ کر خطاب کیا۔ یہ ایک ایسا خطاب تھا جو ہر قسم کے ادب، تلقین، پالپوسی اور عبودیت کے اظہار سے خالی تھا کیونکہ اب تک تو لوگ اسے ہمارے سردار! اسے مالک! اسے رب اور اسی طرح کے دوسرے باطل اعتقادات کے ساتھ پکارتے آئے تھے۔

حضرت موسیٰ کی یہ تعبیر گویا فرعون کے لیے سب سے پہلے خطرہ کا الارم تھا۔ نیز حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ "میں جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں" فی الحقیقت فرعون کے لیے ایک طرح کا اعلان جنگ تھا۔ کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ فرعون اور اس کی طرح کے دوسرے مدعیان ربوبیت سب جھوٹے ہیں اور تمام جہانوں کا رب صرف خدا ہے وعدہ لا شریک ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی رسالت کے اعلان کے بعد ہی یہ کہا: اب جبکہ میں خدا کا فرستادہ ہوں تو میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس کے بارے میں سوائے حق کے دوسری بات نہ کہوں کیونکہ خدا کا فرستادہ تمام میوہ سے بہرہ و منزہ ہوتا ہے مگر نہیں کہ وہ کوئی غلط بات کے (حقیقی علیٰ آن لا أقول علی الله الا الحق)۔

بعد ازاں اپنے دعوائے نبوت کے اثبات کے لیے آپ نے اس جملہ کا اضافہ کیا، ایسا نہیں کہ میں نے یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے کیا ہو، میں تمہارے پروردگار کی جانب سے روشن و واضح دلیل لے کر آیا ہوں (قد جئتکم ببینۃ من ربکم)۔

لہذا بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ بھیج دو (فارسل معی بنی اسرائیل)۔

یہ درحقیقت حضرت موسیٰ کی رسالت کا ایک حصہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعونوں کے چنگل سے چھٹکارا دلائیں اور اسیری کی زنجیروں کو ان کے ہاتھوں اور پیروں سے کاٹ دیں کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل ذلیل غلاموں کی حیثیت سے قبطیوں (اہل مصر) کے ہاتھوں میں گرفتار تھے اور قبیل ان سے ہر سخت و پست کام لیا کرتے تھے۔

آئندہ کی آیات سے نیز قرآن کی دیگر آیات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ فرعون اور دیگر اہل مصر کو بھی اپنے آئین کی طرف دعوت دیں، یعنی ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل میں منحصر نہ تھی۔

فرعون نے جو نبی یہ دعویٰ سنا کہ میں اپنے ہمراہ روشن دلیل بھی رکھتا ہوں۔ فوراً کہا۔ اگر تم سچ کہتے ہو اور اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی رکھتے ہو تو اسے پیش کرو۔ (قال ان کنت جنت بایۃ

فَاتِ بِهَا أَنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)۔

اس تعبیر میں ایک تو حضرت موسیٰ کے دلوے کے متعلق شک و شبہ مخفی تھا، اس کے علاوہ اس کے یہ بھی معنی تھے کہ دیکھو! میں جو یاسے حق ہوں کہ اگر موسیٰ نے کوئی قاطع دلیل پیش کر دی تو فوراً اسے مان لوں گا۔

اس پر حضرت موسیٰ نے بغیر کسی توقف کے اپنے دو بڑے مجرے پیش کر دیئے جن میں سے ایک - طرف - کا سفر تھا تو دوسرا - امید - کا جس کی وجہ سے آپ کے مقام - اندازہ - و - بشارت کی تکمیل ہوتی ہے - پہلے - آپ نے اپنا عصا نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا جو ایک نمایاں اثر دے کی شکل میں ہو گیا - (خالقی عصا فاذا ہی ثعبان مبین) یہ

لفظ - مبین - سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عصا پرج پرج اثر دیا بن گیا وہاں کسی قسم کے فریب نظر، ہاتھ کی صفاتی یا جادو جنتز وغیرہ نہ تھا، برخلاف ان امور کے جو جادو گروں نے بعد میں ظاہر کیے، کیونکہ ان کے متعلق قرآن کتا ہے کہ ان جادو گروں نے نظر فریب کام کیا اور ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ سانپ ہیں جن میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔

یہاں پر ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ سورہ نمل کی آیت ۱۰ اور قصص کی آیت ۳۱ میں ہے کہ وہ عصا - جان - کی شکل میں حرکت کرنے لگا اور - جان - عربی میں باریک سانپ کو کہتے ہیں جو تیز بھاگے، یہ تعبیر لفظ - شعبان - جس کے معنی ایک بڑے اثر دے کے ہیں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔

لیکن اگر اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ مذکورہ بالا دونوں آیتیں حضرت موسیٰ کی بعثت کے آغاز سے تعلق رکھتی ہیں اور آیت زیر بحث کا تعلق حضرت موسیٰ اور فرعون کے مقابلے سے ہے، تو یہ شکل حل ہو جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ کا عصا چھوٹا سانپ بنا بعد میں اس کی جسامت میں اضافہ ہوتا گیا تاکہ حضرت موسیٰ اس مجرہ سے تدریجاً مانوس ہو جائیں پھر جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے اثر دے کی صورت اختیار کر لی تاکہ دشمن کے دل پر خاطر خواہ اثر ہو جبکہ حضرت موسیٰ کے دل میں اس کی ہیبت اس سے قبل دیکھنے کی وجہ سے کم ہو چکی تھی۔

راغب نے - سردات - میں یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ کلاز - شعبان - ماء - ثعب - سے لیا گیا ہے جس کے معنی پانی جاری ہونے

کے ہیں کیونکہ یہ جو ان کسی نہر کی طرح لہرا کے چلتا ہے۔

عصا اژدھے کی شکل میں

اس میں کوئی شک نہیں کہ عصا کا اژدھا بن جانا ایک تین مجزہ ہے جس کی توجیہ مادی اصولوں سے نہیں کی جاسکتی، بلکہ ایک خدا پرست شخص کو اس سے کوئی تعجب بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ خدا کو قادر مطلق اور سارے عالم کے قوانین کو ارادۃ الہی کے تابع سمجھتا ہے لہذا اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا حیوان کی صورت اختیار کر لے کیونکہ ایک مافوق طبیعت قدرت کے زیر اثر ایسا ہونا عین ممکن ہے۔

ساتھ ہی یہ بات بھی نہ بھولنا چاہیے کہ اس جہاں طبیعت میں تمام حیوانات کی خلقت خاک سے ہوتی ہے نیز لکڑی و نباتات کی خلقت بھی خاک سے ہوتی ہے، لیکن مٹی سے ایک بڑا سانپ بننے کے لیے عادتاً شاید کروڑوں سال کی مدت درکار ہے، لیکن اعجاز کے ذریعے یہ طولانی مدت اس قدر کوتاہ ہو گئی کہ وہ تمام انقلابات ایک لمحہ میں طے ہو گئے جن کی بنا پر مٹی سے سانپ بنتا ہے، جس کی وجہ سے لکڑی کا ایک ٹکڑا جو قوانین طبیعت کے زیر اثر ایک طولانی مدت میں سانپ بنتا، چند لمحوں میں یہ شکل اختیار کر گیا۔

اس مقام پر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو تمام معجزات انبیاء کی طبیعی اور مادی توجیسات کرتے ہیں جس سے ان کے اعجازی پہلو کی نفی ہوتی ہے، اور ان کی یہ سچی ہوتی ہے کہ تمام معجزات کو معمول کے مسائل کی شکل میں ظاہر کریں، ہر چند وہ کتب آسمانی کی نص اور الفاظ صریحہ کے خلاف ہو، ایسے لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ اپنی پوزیشن اچھی طرح سے واضح کریں۔ کیا وہ واقعاً خدا کی عظیم قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے قوانین طبیعت پر حاکم مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ خدا کو قادر و توانا نہیں سمجھتے تو ان سے انبیاء کے حالات اور ان کے معجزات کی بات کرنا بالکل بے کار ہے اور اگر وہ خدا کو قادر جانتے ہیں تو پھر ذرا تامل کریں کہ ان تکلف آمیز توجیہوں کی کیا ضرورت ہے جو سراسر آیات قرآنی کے خلاف ہیں (اگرچہ زیر بحث آیت میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی مفسر نے جس کا طریقہ تفسیر کیسا ہی مختلف کیوں نہ ہو اس آیت کی مادی توجیہ کی ہو، تاہم جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ایک قاعدہ کلی کے طور پر تھا)۔

✦ ✦ ✦

اس کے بعد کی آیت نے حضرت موسیٰ کا دوسرا مجزہ بیان کیا ہے، جو بشارت کا پہلو رکھتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا، تو وہ ناگیاں دیکھنے والوں کے لیے سفید اور درخشاں ہو گیا (وَمَنْزِعَ يَدِهِ فَادَاهَا بَيْضًا لِّلنَّازِلِينَ)۔

- نزع - کے معنی ہیں - کسی چیز کو اس جگہ سے باہر نکالا جانے جہاں وہ پہلے سے قرار پذیر ہو، مثلاً کاندھے سے ہما کا الگ کرنا، تن سے لباس کا دور کرنا ایسے کاموں کو کلام عرب میں - نزع - سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بدن سے روح کے جدا ہونے کو بھی - نزع روح - کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ لفظ - خارج کرنے - کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔
اگرچہ اس آیت میں ہاتھ نکالنے کا ذکر نہیں ہے لیکن سورہ قصص کی آیت ۲۶ میں ہے:

اَسْلَفْتُ نِيْلًا فَمِنْ خَبِيْثٍ مَّا تُخْرِجُ نِيْلًا -

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ایسے موقع پر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر کے جب دوبارہ باہر نکالتے تھے تو وہ نمایاں طور پر سفید اور درخشاں ہو جایا کرتا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی پہلی حالت پر پلٹ آتا تھا۔

کچھ تفاسیر اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ سفیدی کے علاوہ ایسی حالت میں بہت زیادہ چمکیلا بھی ہو جاتا تھا، لیکن آیات قرآنی اس معاملہ میں خاموش ہیں اگرچہ اس مفہوم کے خلاف بھی نہیں ہیں۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ اور اس سے پہلے بیان کیا جانے والا سحر جو عصا کے بارے میں تھا میں مسلمہ طور پر کوئی عادی اور معمول کا پہلو نہیں ہے نہ طبیعت کو اس میں دخل ہے بلکہ یہ پیغمبروں کے خارق عادت معجزات میں داخل ہے جو مادہ طبعیت اور قوت کی دخالت کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔

اور یہ بھی اشارہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے یہ دونوں معجزے جو دکھلائے تو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ میں صرف ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تنہا صرف دشمنوں اور مخالفین کے لیے ہے اور تشویش، تعمیر اور نورانیت مومنین کے لیے ہے۔

۱۰۹ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۝

۱۱۰ تُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ اَرْضِكَ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ۝

۱۱۱ قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ۝

۱۱۲ يٰۤاَتُوْكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيْمٍ ۝

ترجمہ

- (۱۰۹) فرعون کے اصحاب نے کہا بے شک یہ ایک جاننے والا جادوگر ہے۔
- (۱۱۰) یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے باہر نکال دے، تمہاری رائے کیا ہے؟ (اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے)۔
- (۱۱۱) (اس کے بعد) انہوں نے (فرعون سے یہ) کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے ساتھ کو تاخیر میں ڈال دو اور اکٹھا کرنے والوں کو تمام شہروں میں بھیج دو۔
- (۱۱۲) تاکہ وہ ہر آزمودہ جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔

تفسیر

مقابلہ شروع ہوتا ہے

ان آیات میں اس پہلے رد عمل کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ کی دعوت اور ان کی مہزنانی کے نتیجے میں فرعون اور اس کی حکومت کے افراد پر مرتب ہوا۔

آیت میں پہلے اصحاب فرعون کی طرف سے یہ نقل ہوا کہ انہوں نے جیسے ہی موسیٰ سے خارق عادت امور کا مشاہدہ کیا تو فوراً ہی ان کی طرف جادو کی نسبت دے دی اور کہا، یہ ایک جاننے والا پرانا جادوگر ہے (قال الملأ من قوم فرعون ان هذا الساحر علیہم)۔

لیکن سورہ شہار کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات فرعون نے بھی سنی تھی جیسا کہ مستدرآن کہتا ہے :

قَالَ لِّلْمَلَأِ خَوَّلَهُ اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ

فرعون نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ ایک جاننے والا جادوگر ہے۔ (شہار ۳۲)۔

حقیقت میں یہ دونوں آیتیں آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے فرعون نے کہی ہو کیونکہ اس حادثے کے بعد طبیعی طور پر سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ دیکھیں اس پر موسیٰ کی اس ضرب کاری کا کیا اثر ہوتا ہے۔ پھر جب فرعون نے اپنی بات کہ دی کہ یہ ایک تجربہ کار جادوگر معلوم ہوتا ہے تو اس کے اصحاب جن کو چاہیوسی کی عادت تھی اور ان

کا مقصد بجز اپنے سردار کی رضامندی کے اور کچھ نہ تھا بیک زبان بول اسٹے :۔ بالکل درست فرمایا یہ ایک بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یہ حالت صرف فرعون کے ساتھیوں ہی کی نہیں تھی بلکہ دنیا میں ہر عالم سردار کے ارد گرد ایسے افراد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو فرعون کے دربار میں ہوا۔

اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ :۔ اس شخص کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے دشمن سے نکال باہر کرنے (میرید ان یخرجکم من ارضکم)۔

یعنی اس کی غرض سوائے استعمار، استثمار، حکومت طلبی اور دوسروں کی زمین غصب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور یہ خارق عادت باتیں اور دعوائے نبوت سب کچھ اسی غرض سے ہے۔

اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان باتوں کے جان لینے کے بعد اب :۔ تم لوگ بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کرو کہ اس شخص کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے (فماذا تأمرون)۔

یعنی وہ لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں مشورہ کرنے بیٹھے اور انہوں نے اس معاملے میں تہاولہ خیالات کیا کیونکہ :۔ امر :۔ کا مادہ ہمیشہ حکم دینے کے لیے نہیں آتا بلکہ مشورہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

یہاں پر پھر یہ توجہ رکھنا چاہیے کہ بالکل یہی جملہ سورہ شعراء میں فرعون کی زبان سے بھی نقل ہوا ہے اور اس نے اس موقع پر اپنے اطرافوں سے کہا کہ بتاؤ تم لوگ موسیٰ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ ہم نے بیان کیا کہ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔

یہ احتمال بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ :۔ فماذا تأمرون :۔ اطرافیان فرعون نے فرعون سے کہا تھا، اس میں صیغہ جمع تعظیم کے لیے ہے، لیکن پہلا احتمال زیادہ قرین قیاس ہے۔

ہر حال سب کی رائے یہ قرار پائی کہ انہوں نے فرعون سے کہا اس کے اور اس کے بھائی (اور) کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لو اور جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہو وہ بعد کے لیے اٹھا رکھو لیکن جادو گروں کو اکٹھا کرنے واسطے افراد کو تمام شہروں میں روانہ کر دو۔ (قاتلوا رجلا واحدا و ارسل فب المذاقن حاشرین)۔

تاکہ یہ لوگ تمام ماہر و تجربہ کار جادو گروں کو تیرے پاس آنے کی دعوت دیں اور ان کو لے کر تیرے پاس آئیں (یا قوٹ بکل ساحر حلیم)۔

یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا فرعون کی جماعت یہ خیال کرتی تھی کہ شاید حضرت موسیٰ

کا دعوئے نبوت ایک سچا دعویٰ ہو اور اس طرح وہ انہیں آزمانا چاہتے تھے یا اس کے برعکس انہیں اپنے دلوں میں جھوٹا خیال کرتے تھے اور ہر شخص کی کوشش کو اپنی فکر و ہمت کے مطابق سیاسی رنگ دیتے تھے لہذا ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی ٹھان لی لیکن اگر ان کو بھلت قتل کر دیا جاتا تو اس سے خوشگوار نتائج برآمد نہ ہوتے کیونکہ ان کے دونوں بھڑوں کی وجہ سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو گئے تھے پس اگر وہ فوراً قتل کر دیئے جاتے تو نبوت کے ساتھ ساتھ مظلومیت بھی شامل ہو جاتی اور اس طرح اور زیادہ لوگ ان کے گردیدہ ہو جاتے۔ لہذا پہلے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے ان کے سبب ازادہ عمل کو غارقِ مادتِ ساحرانہ اعمال سے غشی کر دیں اور اس طرح انہیں بے آبرو کرنے کے بعد قتل کر دیں تاکہ موسیٰ و ہارون کی داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دوسرا احتمال قرآن سے زیادہ نزدیک تر ہے۔

۱۱۳ ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

۱۱۴ ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

۱۱۵ ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ

نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝

۱۱۶ ﴿قَالَ الْقَوَاءُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝

۱۱۷ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ

تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝

۱۱۸ ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۱۱۹ ﴿فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا ضَٰغِرِينَ ۝

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝
 قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

ترجمہ

جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا
 ہمیں کوئی اہم معاوضہ ملے گا؟

(فرعون نے) کہا: ہاں (ضرور ملے گا اور) تم لوگ (میرے) مقرب ہو جاؤ گے۔

(جادوگروں نے) کہا: اسے موسیٰ یا تو تم (پہلے اپنا عصا) ڈالو، یا ہم (اپنا
 جادو) ڈالیں۔

(موسیٰ نے) کہا تم (پہلے) ڈالو، اور جب انہوں نے (اپنے جادوؤں کو) ڈالا
 تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور لوگوں کو ڈرا دیا اور انہوں نے ایک عظیم جادو پیش کیا۔

(اس وقت) ہم نے موسیٰ کی طرف دھی کی کہ (ذرا) اپنے عصا کو سامنے
 ڈال دو (جو نبی موسیٰ نے عصا ڈالا تو) وہ فوراً (ایک بڑے اژدھے کی شکل میں ہو گیا اور)
 ان کے جھوٹے دیلوں کو نکلنے لگا۔

اس موقع پر حق آشکارا ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے (کھیل) بنایا تھا نابود ہو گیا۔

وہ اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے۔

اور جاہ و گرسب کے سب سجدہ میں گر گئے۔

اور انہوں نے کہا کہ ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔

جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے ۔

۱۲۷

تفسیر

آخر کار حق نے کیسے فتح پائی

ان آیات میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے اور آخر میں اس کے نتیجے کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن فرماتا ہے: جادوگر فرعون کے بلاسنے پر اس کے پاس آئے اور انہوں نے جو سب سے پہلی بات پیش کی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کو موسیٰ پر غلبہ حاصل ہوا تو کیا ہم کو معقول صلہ ملے گا (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُوتُ أَوْ نَحْيَا)۔

اگرچہ لفظ - اجر - کے معنی ہر قسم کی پاداش اور معاوضے کے ہیں وہ کم ہو یا زیادہ لیکن چونکہ یہاں پر - اجر - نکرہ - کے ساتھ آیا ہے اس لیے اس کے معنی زیادتی اور اہمیت کے ہیں، خصوصاً یہ کہ ان کو اجر ملنا تو یقینی تھا، لہذا جس چیز کا ان کو فرعون سے پہلے سے وعدہ لینا مقصود تھا وہ اہم اجر اور زیادہ معاوضہ لینے کا مسئلہ تھا۔ فرعون نے بھی بغیر کسی توقف کے ان کی بات مان لی اور کہا: تم کو نہ صرف یہ کہ اہم اجر اور خاطر خواہ معاوضہ ملے گا بلکہ تم میرے دربار کے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے (قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)۔

اس طرح فرعون نے ان کو - مال و زر - کا بھی وعدہ دیا، اور - بڑے منصب - کی بھی بات کی۔ آیت کی اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دربار میں تقرب حاصل کرنا مال و ثروت سے بھی اہم بات تھی اور یہ ایک معنوی درجہ شمار ہوتا تھا گویا جو بھی اس پر فائز ہو گیا دولت اس کے پاؤں چمکنے لگتی تھی۔

ۛ

آخر کار حضرت موسیٰ اور جادو گردوں کے مقابلے کے لیے ایک دن طے پایا، جیسا کہ سورہ طہ اور شعراء دونوں میں آیا ہے، اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے تمام لوگوں کو دعوت عام دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔

روز معین آیا۔ تمام جادو گر اپنے ساز و سامان سے لیس ہو کر پہنچ گئے، وہ اپنے ہمراہ بہت سی رسیاں اور لاٹھیاں بھی لائے جن کے اندر کیمیاوی مادے بھرے ہوئے تھے، جن پر اگر آفتاب کی حرارت پڑے تو ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔

یہ ایک عجیب منظر تھا کیونکہ اتنے بڑے انبرہ کے مقابلے میں صرف حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون

کے ساتھ حاضر تھے اور ان کے ساتھ سوائے خدا کے کوئی بھی تو نہ تھا۔

ساحروں نے ایک خاص فرد کے ساتھ موسیٰ سے کہا: یا تو تم پہل کر دو اور اپنا عصا پھینکو یا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور اپنے وسائل پھینکتے ہیں (قالوا یا موسیٰ انا ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین)۔ حضرت موسیٰ نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا: تم شہ دمع کرو اور اپنے دس ٹکڑے پھینکو (قال القوا)۔

۔ جس وقت ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو میدان کے بیچ میں پھینکا، تو انہوں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی اور اپنے اعمال اور بہانہ آمیز اقوال سے لوگوں کے دلوں میں خوف و وحشت پیدا کر دی اور ایک بڑے جادو کا تماشہ ان کو دکھایا۔ (فلما القوا سحرهم واما اعین الناس واسترھبہم وجاءوا بسحر عظیم)۔

جیسا کہ ہم تفسیر نور کی جلد اول آیت ۱۰۲ کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں۔ سحر کے معنی اصل میں دھوکا، نیرنگ، شبہہ اور ہاتھ کی صفائی کے ہیں اور کبھی یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جس کا سبب نامرتی و مرکوز ہو۔

بنابریں اس لفظ کے ذیل میں وہ تمام افراد آجائیں گے جو ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کی تیز حرکات اور عمارت کے ذریعے چیزوں کو اس طرح ادھر ادھر کر دیتے ہیں کہ ایک خارق عادت کام معلوم ہوتا ہے نیز وہ لوگ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے جو کیمیکل کے ذریعے یا فزکس کے قوانین کے ذریعہ لوگوں کو عجیب طرح کے کھیل تماشے دکھلائیں۔ ان سب کو۔ ساحر۔ کہا جائے گا۔

اس کے علاوہ جادوگروں کا ایک شیوہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی کچھ ایسے کلمات کہتے جاتے ہیں جن کا اثر لوگوں کے ذہنوں پر نفسیاتی حیثیت سے پڑتا ہے۔ وہ کلمات ایسے وحشتناک اور ہولناک ہوتے ہیں جو حاضرین کے دلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جادوگر جس خارق عادت امر کا تماشہ دکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک طرح سے زمین ہوار ہو جاتی ہے اس سورۃ میں نیز دیگر سورتوں میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان جادوگروں نے اس روز ان تمام وسائل سحر سے کام لیا تھا۔ یہ جلد۔ سحر و آعین الناس۔ (لوگوں کی نظر بندی کر دی) یا یہ جلد۔ استرھبہم۔ (لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا) یا دوسری تعبیرات جو سورہ فہ اور شعرا میں آئی ہیں اس امر کی شاہد ہیں۔

ۛ

دواہم نکات

۱۔ ساحروں کے جادو کا ایک عجیب منظر : قرآن نے اپنے ایک جملہ :
”وَجَاءُوا بِسَحَرٍ عَظِيمٍ“ کے ذریعہ سربستہ طور پر اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جادو گروں نے
اس موقع پر جو منصوبہ باندھا تھا وہ انتہائی اہم، چٹاٹا اور ہولناک تھا اور نہ آیت میں لفظ ”عظیم“
استعمال نہ ہوتا۔

تواریخ، تفاسیر اور روایات میں بھی ان آیات کے ذیل میں جو مطالب درج ہوئے ہیں ان سے
بھی اس موقع کے منظر کی اہمیت و وسعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین کے قول کے
مطابق ان ساحروں کی تعداد کئی ہزار تھی نیز ان کے وسائل سحر بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ چونکہ اس
زلزلے میں مصر میں سحر و ساحری کا کافی زور تھا اس بنا پر اس بات پر کوئی جاسنے تعجب نہیں ہے۔
خصوصاً سورہ ظہ کی آیت ۶۷ میں ہے :

فَاَوْجَسَ فِیْ نَفْسِ خِیْفَۃٍ مَّوْئِیۡۃٍ

یعنی وہ منظر اتنا عظیم و وحشتناک تھا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اس کی وجہ سے اپنے
دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔

اگرچہ بیخ ابلاغہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس بات کا خوف لاحق ہو
گیا تھا کہ ان جادو گروں کو دیکھ کر لوگ اس قدر متاثر نہ ہو جائیں کہ ان کو حق کی طرف متوجہ کرنا دشوار ہو جائے
بہر صورت یہ تمام باتیں اس بات کی منظر ہیں کہ اس وقت ایک عظیم معرکہ درپیش تھا جسے حضرت
موسیٰ کو بفضل الہی سر کرنا تھا۔

۲۔ مناسب ہتھیار سے مقابلہ : اس بحث سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی
وسیع حکومت میں جو اسے سرزمین مصر پر حاصل تھی ایک سوچی سمجھی شیطانی سیاست پر گامزن تھا۔ اس
نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے مقابلے میں صرف ڈرانے دھمکانے ہی سے کام نہ لیا بلکہ اس نے
بڑے خود یہ کوشش کی کہ حضرت موسیٰ نے جو مجوزہ پیش کیا تھا اس کے مشابہ ایک ہتھیار پیش کرے۔ بلاشبہ
اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر حضرت موسیٰ اور ان کی تعلیمات کا دنیا میں نام و نشان بھی
نہ ملتا۔ اس صورت میں ان کا مارا جانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا، لوگ بھی اس پر خوش ہوتے مگر
اس بے چارے کو کیا خبر کہ حضرت موسیٰ نے کسی انسانی قوت پر بھروسہ نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے اس
قوت لایزال الہی اور قدرت پروردگار لامتناہی پر تکیہ کیا ہے جو ہر طاقت کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ بہر حال

دشمن کے مقابلے پر مناسب ہتھیار لے کر جانا فتح حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے جس سے بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دی جاسکتی ہے۔

یہ وقت جبکہ تمام لوگ جہان میں آنے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بیوں پر رضایت و طمانیت کا تبسم کھیل رہا تھا، ان کی آنکھیں بھی مسرت سے چمک رہی تھیں کہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی وحی ہوئی۔ اسے موسیٰ! تم بھی اپنا عصا پیچک دو، عصا کا پھینکا تھا کہ ایک بیک منظر بالکل بدل گیا، چہروں سے رنگ اڑ گئے، فرعون اور اس کے تمام ساتھی رز نے ننگے جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا کو ڈال دو، ناگہاں وہ عصا ایک اژدھے کی شکل میں ہو گیا اور، ننگے لگا ان کے جھوٹے وسیلوں کو (واو جیسا آئی موسیٰ ان الق عصا ک فاذا ہی تلفت مایا فکون)۔

تلفت۔ مادہ۔ تلف۔ (بروزن وقف) سے ہے، جس کے معنی کسی چیز کو قوت کے ساتھ پکڑنے کے ہیں، پاسہ دہن سے ہو یا لہجہ سے لیکن بعض مقامات پر یہ لفظ ننگے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ ذیل بحث آیت میں بھی بظاہر اسی معنی میں آیا ہے۔

”یا فکون“ مادہ۔ افک۔ (بروزن کتف) سے ہے جس کے اصل معنی کسی چیز سے پٹانے کے ہیں، چونکہ جھوٹ انسان کو حق سے پٹا دیتا ہے اس لیے اس کو۔ افک۔ کہتے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہاں پر اس آیت کے معنی میں ایک اور احتمال ذکر کیا ہے وہ یہ کہ عصائے موسیٰ نے جس وقت ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کی تو اس نے ساحروں کے وسیلوں کو نگلا نہیں تھا بلکہ انہیں بیکار کر دیا اور ان کی پہلی شکل پر پٹا دیا تھا۔ ان مفسرین کا خیال ہے کہ اس طرح ہر اشتباہ کا راستہ لوگوں کے لیے بند ہو جاتا ہے، جبکہ ان وسیلوں کا نگل لینا لوگوں کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰ کا مجروحہ ان کے وسیلوں سے زبردست ہے۔

لیکن یہ احتمال نہ تو کلام۔ تلف۔ سے مطابقت رکھتا ہے، نہ آیت کے مطالب سے اسے مناسبت ہے کیونکہ۔ تلف۔ کے معنی جیسا کہ بیان ہوا کسی چیز کو بہ سرعت پکڑنے کے ہیں نہ کہ اس کو دگرگوں کرنے کے ہیں۔

علاوہ برائیں اگر یہ بنا ہوتی کہ اعجاز موسیٰ ساحروں کے سحر کو باطل کرنے کے ذریعے آشکار ہو تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ عصا ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کرے جیسا کہ قرآن نے اس سرگزشت کے آغاز میں بیان کیا ہے۔

ان تمام باتوں سے بھی اگر چشم پوشی کر لی جائے تو یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ اگر صرف شک و

تردد پیدا ہی کرنا تھا تو ساحروں کے وسائل کا پہلی صورت پر پلٹ جانا بھی شک و تردد کا باعث ہو سکتا تھا کیونکہ ممکن ہے اس وقت یہ احتمال پیدا ہوتا کہ موسیٰ اپنے سحر میں اس قدر استاد ہیں کہ دوسروں کے جادو کو باطل کر کے پہلی حالت پر پلٹا سکتے ہیں۔

بلکہ جو چیز اس امر کا باعث ہوئی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ کا خارق عادت کارنامہ بشر کی طاقت سے خارج ہے اور وہ خدا کی ہے انتہا طاقت کی وجہ سے نمایاں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مصر میں آزمودہ کار اور ماہر جادو گروں کی کثرت تھی، اس فن میں جو لوگ طاق تھے اور استاد سمجھے جاتے تھے وہی اس زمانے کے ماحول میں ہر طرف پھراتے ہوئے تھے۔ جبکہ حضرت موسیٰ میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک مہنام انسان بنی اسرائیل کے درمیان سے اٹھا اور اس نے ایک ایسا کارنامہ پیش کیا جس کے آگے سب عاجز ہو گئے جس سے معلوم ہوا کہ کوئی فیسی طاقت کارفرما ہے اور موسیٰ ایک معمولی انسان نہیں ہیں۔

۴

اس ٹھری حق آشکار ہو گیا اور ان کے اعمال جو سراسر ناحق و نادرست تھے بالکل ہو کر رہ گئے۔
(فوق الحق و بطل ما كانوا يعملون)۔

کیونکہ حضرت موسیٰ کا عمل ایک واقعیت پر مبنی تھا، اور ان ساحروں کے اعمال سوائے دھوکا اڑاؤ فریب نظر کے کچھ نہ تھے، اور اس میں شک نہیں کہ کوئی باطل حق کے سامنے دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔
یہ ضرب اول تھی جو حضرت موسیٰ نبی اللہ نے فرعون کے جبروت و اقتدار کی بنیاد پر وارد کی۔

۵

اس کے بعد کی آیت میں فرمایا گیا ہے، اس طرح شکست کے آثار ان لوگوں میں نمایاں ہو گئے، اور سب کے سب ذلیل، پست اور ناتواں ہو گئے (فغلبوا هالك و انقلبوا صاغرين)۔
اگرچہ تاریخوں میں اس موقع پر بہت زیادہ مطالب بیان ہوئے ہیں بلکہ بغیر تاریخ کا سہارا یہ بھی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس موقع پر لوگوں کے احساسات اور جوش کا کیا عالم ہو گا۔ بہت سے لوگ تو اس قدر ڈرے کہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، کچھ لوگ اپنے مقام پر کھڑے بیٹھ رہے تھے، کچھ لوگ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ فرعون اور اس کے طرفدار جو بڑی وحشت اور اضطراب کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کی پیشانی پر شرم و ندامت کا پسینہ آ گیا، اور اپنے بہم و تاریک مستقبل کی طرف دیکھنے لگے کہ لوہاری حکومت و سلطنت اللہ سے گئی کیونکہ اس وقت جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے بالکل ایک غیر متوقع تھا۔ اب ان کی فکر و تدبیر کی تمام راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔

اس سے بھی کاری تر ضربت اس وقت لگی جب حضرت موسیٰ اور ساحروں کے مقابلے کا نقشہ ایک بیک اس طرح بدل گیا کہ ناگماں۔ سب جادوگر زمین پر گر گئے اور وہ عظمت الہی کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ (والفج السحرة ساجدين)۔

۱۔ اور وہ پکارے کہ ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے (قالوا انما رب العالین)۔

۲۔ اور وہ خدا دی ہے جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے۔ (رب موسیٰ و ہارون)۔

انہوں نے اس جملے کے ذریعے اس بات کا کھلے بندوں اعلان کر دیا کہ اس خدا کے علاوہ جو بھی ادعا کرتے وہ جہت کرے اس کی خدائی مصنوعی ہے، ہم ہیں جو حقیقی پروردگار پر ایمان لائے ہیں، جی کہ انہوں نے کلمہ۔ رب العالمین۔ پر بھی اکتفا نہ کی، کیونکہ فرعون نے اس بات کا دعوئے کر دیا تھا کہ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، لہذا ضرورت ہوئی کہ اس کے بعد وہ یہ اضافہ کریں کہ ہمارا رب وہ ہے جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے، تاکہ ہر قسم کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔

یہ وہ بات تھی جس کا فرعون اور اس کے اطرافوں کو ہائل گمان بھی نہ تھا۔ یعنی وہ جو کہ جنہیں اس نے حضرت موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے بلایا تھا وہی مومنین کی صفت اول میں دکھائی دینے لگے۔ یہ لوگ بغیر کسی شرم و تامل کے خدا کے حضور خاک پر گر گئے اور انہوں نے بغیر کسی شرط کے حضرت موسیٰ کی اطاعت کو جان و دل سے قبول کر لیا۔

کبھی انسان میں اس طرح بھی انقلاب یکایک آجاتا ہے اور اس کی کایا پٹ جاتی ہے۔ اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نور ایمانی کی کرن ہر دل کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کو ہو سکتا ہے کہ ماحول، خاندان، اوقات طویل و قلیل کے پردے وقتی طور پر چھپائیں، لیکن جب کبھی کوئی طوفان اٹھتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا ہے اس وقت یہ نور شعلہ بن کر اس طرح پکھلتا ہے کہ اس سے زمانے کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جاتی ہے۔

خصوصاً اس وجہ سے بھی وہ جلدی ایمان لائے کہ وہ خود فنی ساحری میں نہ بے ہوشے استاد تھے، اس فن کے تمام رموز و اسرار سے بخوبی آگاہ تھے لہذا ان کو ایک۔ معجزہ۔ اور۔ سحر۔ کے درمیان جو فرق ہے اس سے آگاہی تھی، یہ وہ چیز تھی جو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے مشکل سے واضح ہوتی مگر ان کے لیے تو یہ روز روشن سے بھی زیادہ واضح تھی۔ انہوں نے اپنے فن سحر کے ذریعے جو انہوں نے سالہا سال کی زحمت کے بعد حاصل کیا تھا، یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ کا یہ کارنامہ ہرگز سحر نہیں ہو سکتا، نہ یہ کسی بشری طاقت کا کام ہے بلکہ مافوق طبیعت اسرار سے اس کا تعلق ہے لہذا ان کا اتنی جلدی اور اس صراحت و شدت کے ساتھ ایمان لے آنا کوئی جانتے تعجب نہیں ہے۔

جلد۔ الف السحرة۔ جو مجبول کا میخہ ہے اس سے حضرت موسیٰ کے سامنے ساحروں کی فروتنی

کال پردگی اور غیر معمولی استقبال و قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے یعنی معجزہ حضرت موسیٰ میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ وہ ان کی طرف بے ساختہ کھینچ گئے اور زمین پر گر کر ان کی حقانیت کا اعتراف و اقرار کرنے لگے۔

(۱۲۳)

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْسُرْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ه
اِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ ثَمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا
اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(۱۲۴)

لَا قِطْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَلَا رَجُلَكُمْ قَرِئَتْ خِلَافِ نَسْرٍ
لَّا صَلْبَتَكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(۱۲۵)

قَالُوْا اِنَّا اِلَافٌ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

(۱۲۶)

وَمَا تَنْقِمُ مِنْنَا اِلَّا اَنْ اَمْنًا بِاَيِّتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا
اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

ترجمہ

(۱۲۳)

فرعون نے کہا (ہائیں، تم اس (موسیٰ) پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں، یقیناً یہ ایک (زبردست) سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس سے اس کے ساکنوں کو نکال باہر کرو (اچھا، تم کو کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا۔

(۱۲۴)

میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ پیروں کو ایک دوسرے کے الٹ (یعنی ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پیر) کاٹ ڈالوں گا اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔

(۱۲۵) (ساحروں نے) کہا (یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے) ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائیں گے۔

(۱۲۶) تیرا جو کچھ بھی غصہ ہمارے اوپر ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں، ایمان لے آئے، خدایا! ہمارے اوپر صبر (دوامت) کو اچھی طرح انڈیل دے، اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں (اور زندگی کے آخری لمحوں تک ہمارے ایمان اخلاص کو باقی رکھ)۔

تفسیر

لغو تعدیدیں

جب فرعون کے ارکان حکومت پر ساحروں کے ایمان لانے سے ایک ضرب کاری ملے تو فرعون بہت پریشان و مضطرب ہوا۔ کیونکہ اس نے محسوس کر لیا کہ اگر وہ اس وقت شدید رد عمل کا مظاہرہ نہ کرے گا تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہو کر ایمان لے آئیں گے جس کے بعد حالات پر قابو پانا ناممکن ہو گا، لہذا اس نے دو تدبیروں پر عمل کیا :

پہلے اس نے ساحروں پر ایک عوام پسند قیمت لگائی اس کے بعد شدید ترین تهدید کے ساتھ ان کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا لیکن ان دونوں منظروں کے مقابلے میں ساحروں نے ایسے صبر و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی حیرت زدہ ہو گئے اور ان کی تدبیریں خاک میں ملی گئیں۔ اس طرح تخت فرعون کی رزاں بنیاد پر ایک تیسری ضرب لگی۔ زیر بحث آیات میں اس منظر کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے :

پہلے ہے، فرعون نے ساحروں سے کہا : آیا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس (موسیٰ) پر ایمان لے آئے ہو (قال فرعون امنتوا بکم قبل ان اذن لکم)۔

کلمہ - یہ - (اس پر) کے ذریعے اسے موسیٰ کی انتہائی تحقیر منظور تھی گویا وہ نام یلے جانے کے لائق بھی نہ تھے اور اس جملہ - قبل ان اذن لکم - کے ذریعے فرعون کہنا چاہتا ہے کہ میں خود ایسا ہی پسند

ہوں کہ اگر موسیٰ کے دعوے میں کوئی بھی حقیقت جوتی تو میں تمہیں ایمان لانے کی اجازت دے دیتا لیکن تمہاری اس جلد بازی سے پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں حقیقت کا کوئی پہلو نہیں ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اہل مصر کے خلاف ایک عظیم سازش کر رکھی ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا جملے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون کا جنون اقتدار پسندی اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اہل مصر نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام نہ دیں بلکہ انہیں سوچنے اور غور و فکر کرنے اور کوئی مذہب اختیار کرنے کی بھی اجازت نہ تھی اور یہ استعمار استبداد کی بدترین مثال ہے کہ تو میں کسی فرد کے ہاتھ میں اس طرح اسیر اور غلام ہو جائیں کہ ان سے سوچنے بکنے یہاں تک کہ کسی نظریہ کو اپنانے کا حق بھی ان سے چھین جاتے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو۔ استعمار جدید۔ کے نظام میں بھی بروئے کار لایا جاتا ہے۔ یعنی استعماری قوتیں صرف سیاسی اقتصادی اور اجتماعی استعمار پر اکتفا نہیں کرتیں بلکہ ان کی گمشدش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر بھی استعمار کے تارے لگا دیئے جائیں اور صرف انہی کے نظریے اور افکار کی جبر میں لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر سکیں۔

پچنانچہ کمیونسٹ مالک میں جہاں چاروں طرف آزادی دی گئی ہے سرحدیں بند ہیں ہر چیز پر خاص کر تعلیم و تربیت پر سسر شہ قائم ہے۔ استعمار لکری۔ کے نشانات اچھی طرح سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن مغربی سرمایہ دار مالک میں جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں ہر شخص کو ہر طرح کی آزادی ہے جبکہ آزادی خیال بھی حاصل ہے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے سوچے اور جس کا جو چاہے انتخاب کرے، وہاں یہ کام ایک دوسری طرح انجام پذیر ہوتا ہے کیونکہ ان مقامات پر بڑے بڑے سرمایہ داروں کا نشر و اشاعت، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پورہ ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کے ذریعے آزادی فکر و عقیدہ کے لباس میں اپنے افکار و عقائد کو غریب عوام پر سوار کر دیتے ہیں اور مسلسل۔ برین واشنگ۔ کے ذریعے وہ دنیا کو ادھر ہی لے جاتے ہیں جہر ان کا دل چاہتا ہے اور دہر حاضر کے لیے ایک بلاستے عظیم ہے۔

اس کے بعد فرعون نے اس عجلہ کا اضافہ کیا، یہ پلان ہے جو تم نے اس شہر میں اس لیے بنایا ہے کہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے باہر نکال دو (ان هذا لکرم مکرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها اهلها)۔

سورہ طہ کی آیت ۱۱ میں ہے :

اِنَّهٗ لَکَبِیْرُکُمۡ الَّذِیۡ عَلِمَکُمۡ السَّحْرَ

”موسیٰ بڑا استاد ہے تمہارا جس نے تم کو یہ جادو سکھایا ہے :

اگر اس پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ فرعون کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں نے کافی عرصے سے مصر کی حکومت پر قبضہ نہ جانے اور لوگوں کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کی اسکیم بنا رکھی ہے یہ ان چند دنوں کی بات نہیں ہے۔

اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ - مدینہ - سے مراد صرف شہر مصر نہیں بلکہ پورا مصر ملک ہے۔ جیسا کہ - المدینۃ - کے الٹ و لام سے ظاہر ہے جو کہ جنس کے اعتبار سے آیا ہے۔ کیونکہ جلد - لتخرجوا منها اهلها - سے مراد ہے مومنی اور بنی اسرائیل کا تمام مصر پر تسلط اور فرعون اور اس کے اطرافیوں کو مقام اہم مقامات سے نکال دینا یا ان میں سے ایک جماعت کو دور دراز کے مقامات کی طرف بلا وطن کر دینا۔ نیز اسی سورت کی آیت ۱۱۰ بھی اسی مدعا پر دلالت کرتی ہے۔

بہر حال یہ قسمت اس قدر ہے بنیاد اور رسوا کن ہے کہ سوائے عوام الناس اور بے خبر افراد کے کوئی بھی اسے مستحسب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مومنی سرے سے مصر میں موجود ہی نہ تھے نہ کسی شخص نے ان کو ساحروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اگر وہ ان کے مشہور استاد تھے تو وہ یقینی طور سے اس سے قبل ان کے ہمراہ دیکھے جاتے اور بہت سے لوگ ان کو جانتے پہچانتے۔ اگر حضرت مومنی نے ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی سازش کی ہوتی تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جسے آسانی چھپایا جاسکے کیونکہ گنتی کے چند لوگوں کے درمیان تو سازش ہو سکتی ہے مگر ہزاروں جادو گروں کے درمیان جو مختلف دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے ایسی سازش کیسے کی جاسکتی ہے؟

اس کے بعد فرعون نے ایک سر بستہ اور انتہائی شدید جھٹلے میں انہیں دھکی دی، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا (فسوف تعلمون)۔

اس کے بعد کی آیت میں اس خفیہ دھکی کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے: میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو ایک دوسرے کے الٹ (ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پیر) کاٹ دوں گا اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا (لا قطعتم ابدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اقبلتکم اجمعین)۔

اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو بڑی اذیتیں دے کر قتل کرے اور دیکھنے والوں کے سامنے بڑا ہولناک اور عبرتناک منظر پیش کرے کیونکہ ان کے ہاتھ پیروں کا قطع کرنا اس کے بعد سولی پر لٹکانا اس بات کا سبب تھا کہ ان کے بدن سے نوارے کی طرح خون جاری ہو اور وہ بلندی پر اپنے ہاتھ پیر ماریں اور تڑپ تڑپ کر جان دیں (تو جہر ہے کہ اس زمانے میں سولی کے پلے گردن میں پھندا نہیں ڈالتے تھے بلکہ ذریعہ بھل رستی ڈال کر لٹکا دیتے تھے)۔

شاید انہی طرف سے ہاتھ پیر کاٹنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیر میں اپنی جان دیں اور ان کی اذیت اور تکلیف کی مدت طولانی ہو جائے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرعون نے ان ساحروں کو مغلوب کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا یہ ایک عام منصوبہ تھا جو باہر حکمران اہل حق کو زیر کرنے کے لیے ہر دور میں بنایا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگا کر راستے عامہ ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو زندان، تعذیب اور قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے قصے میں دیکھا ہے فرعون کے ان دونوں حربوں میں سے کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اور کامیاب نہیں ہونا چاہیئے تھا۔

ۛ

ان دونوں حربوں کے مقابلہ میں ہادو گروں نے میدان مقابلہ کو قالی نہ کیا بلکہ یکدل و یک زبان ہو کر یہ جواب دیا: ہم تو اپنے پروردگار کی طرف پٹھیں گے (قالوا آتانی ربنا من قبلہ)۔ یعنی اسے فرعون! اگر تیری آخری تحدید صورت عمل میں آجائے اور تو ہم کو قتل بھی کر دے تو اس سے نہ صرف ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ اس سے ہماری دلی مراد حاصل ہوگی اور ہم شریعت شہادت پل کر جنت میں جائیں گے اور یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔

اس کے بعد انہوں نے فرعون کی تہمت باطل کرنے کے لیے اور اس مجمع کے سامنے جو اس منکر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کہا: اصل اعتراض تیرا ہم پر صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی ان آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف آئی ہیں (وما ننقم منّا الا ان اٰمنا بآیات ربنا لما جاءتنا)۔

یعنی ہم لوگ نہ تو ہنگامہ پرور ہیں اور نہ ہم نے تیرے خلاف کوئی سازش کی ہے، نہ ہم اس لیے موسیٰ پر ایمان لائے ہیں کہ حکومت ہمیں مل جائے یا اس سرزمین کے لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دیں، تو خود جانتا ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے جب حق کو دیکھا اور اس کی نشانیوں کو بخوبی پہچان لیا تو ہم نے اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہی اور ایمان لے آئے، ہمارا سارا گناہ تیری نظر میں ہی ہے اور بس!

در حقیقت انہوں نے اپنے پہلے جھلے سے فرعون پر یہ ثابت کیا کہ ہم تیری دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے اور بڑے شہامت قدم کے ساتھ موت کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے جھلے سے انہوں نے ان تہمتوں کا جواب دیا جو فرعون نے ان پر لگائی تھیں۔

لفظ - تنقم - مادہ - نفقت - (بروزن نعمت) سے ہے۔ اس کا اصل معنی ہے زبان سے یا

عمل اور سزا کے ذریعے کسی شے کا انکار کرتا۔ اس بنا پر آیہ مذکورہ بالا کے معنی یہ ہوں گے کہ تیرا ایک ہی اعتراض ہم پر یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، یا یہ معنی ہوں گے کہ تو ہمیں صرف اس بنا پر سزا دے رہا ہے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے فرعون کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے صبر و استقامت کی التجا کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بغیر خدا کی تائید و توفیق کے ان میں اتنی سخت دھمکیوں اور سزاؤں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا: خدایا! صبر کا پٹا ہمارے اوپر انڈیل دے اور ہمارے اخلاص و ایمان کو آخری لحاظ زندگی تک باقی رکھ (دہننا) افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ خضرہ اپنے آخری درجہ تک پہنچ گیا ہے لہذا انہوں نے اس "افرغ علینا صبرا" کہہ کر خدا سے درخواست کی کہ تو بھی ہمیں صبر و استقامت کا آخری درجہ عطا کر دے (کیونکہ لفظ "افرغ" - مادہ - افرغ - سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی برتن سے کسی سیال شے کو اس طرح انڈیل دیا جائے کہ برتن میں کچھ بھی باقی نہ رہ جائے۔

آگاہی اور استقامت

لیکن ہے کسی شخص کو اس بات پر تعجب ہو کہ ان جادو گروں کی اتنی جلدی کایا پٹ کیسے ہو گئی کہاں تو وہ موسیٰ کے مقابلے کی ٹھان کر آتے تھے اور کہاں یہ کہ وہ فوراً مومنین کی صف میں آ گئے۔ پھر مومن بھی ایسے کہ انہیں ہر قسم کی قربانی اور فداکاری سے بھی کوئی باک نہ تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے کم عمری میں کسی انسان کے ذہن میں اتنا زبردست انقلاب آجائے کہ وہ صحت مخالفت سے بالکل کٹ کر صحت موافقت میں مل جائے اور اتنی سختی سے اپنے نئے عقیدہ پر ڈٹ جائے کہ اپنے مقام اور زندگی سب کو نظر انداز کر دے اور مردانہ وار بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ شریعت شہادت کے آخری ٹھونٹ کو بھی پی جائے۔

لیکن اگر ہم اس نکتے کو سمجھ لیں کہ وہ جادو گر جو علم عمر میں یدِ طولی رکھتے تھے وہ اپنے علم کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی عظمت سے اچھی طرح آگاہ ہو گئے اور انہوں نے پوری آگاہی کے ساتھ اس میدان میں اپنا قدم رکھا۔ ان کی یہ واقفیت و آگاہی ان کے اس عشقِ موزاں کا سرچشمہ بن گئی، جس نے ان کے سامنے وجود کا اعلاہ کر لیا ایک ایسا عشق جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور جو انسان کی تمام غراہشوں سے مافوق ہے۔

انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ انہوں نے کس راستے پر اپنا قدم رکھا ہے، وہ کس واسطے جنگ کر

رہے ہیں، کس سے جنگ کر رہے ہیں اور اس جنگ کے نتیجہ میں کیسا دشمن مستقبل ان کے انتظار میں ہے؟

یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی صراحت و شجاعت کے ساتھ (جیسا کہ سورہ غزہ کی آیت ۷۲ میں آیا ہے) یہ کہا :

”قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تجھے ان روشن دلائل پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں“ تیرا جو دل چاہے کرے لیکن یہ جان لے کہ تیری قدرت کا دائرہ صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔

آخر کار۔ جیسا کہ تواریخ اور روایات میں ہے، ان لوگوں نے اس راہ میں اس قدر پامردی و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ فرعون نے اپنی دھکی کو پر راکھ دکھایا اور ان کے شدہ شدہ بدنوں کو دریائے نیل کے کنارے کھجور کے درختوں کی شاخوں پر آویزاں کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا پُر افتخار نام ہمیشہ کے لیے دنیا کے حریت پسندوں کی فرست میں ثبت ہو گیا اور بقول مختصر بزرگوار علامہ طبری :

”كانوا أول النهار كفاراً مسحرة وأخرا النهار شهداء أبررة“

وہ صبح کے وقت کافر و جاد و گمراہ تھے اور عصر کے وقت شہید و نیکو کار ہو گئے۔

لیکن توجہ رہے کہ اس طرح کا انقلاب و استقامت بجز الہی تائید کے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ جو لوگ اپنے دل سے خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں خدا کی مدد بھی ان کی تلاش میں آتی ہے۔

(۱۲۷) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ

لَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنْقَسِلْ

أَبْنَاءَهُمْ وَلَتَنْتَجِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝

(۱۲۸) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا ۝

إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝ وَ

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(۱۲۹) قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عِذُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

(۱۲۷) قوم فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا: آیا موسیٰ اور ان کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں اور تجھے اور تیرے خداؤں کو ترک کر دیں۔ (فرعون نے) کہا: عنقریب میں ان کے لڑکوں کو قتل کر دوں گا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا (تاکہ وہ ہماری خدمت کریں) اور ہم پارسے طور سے ان پر مسلط ہیں۔

(۱۲۸) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو اور صبر اختیار کرو کہ زمین خدا ہی کی ہے اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نیک انجام پر سزاواردوں کے لیے ہے۔

(۱۲۹) انہوں نے کہا کہ (اے موسیٰ) تمہارے آنے سے قبل بھی ہم نے بہت اذیتیں دیکھیں اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ڈکھ جھیل رہے ہیں (آخر ان مصائب کا کب خاتمہ ہو گا؟) موسیٰ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح کا عمل کرتے ہو۔

تفسیر

ان آیات میں فرعون اور اس کے اطرافیوں کی ایک اور گفتگو حضرت موسیٰ کے بائے میں نقل کی گئی ہے اور جیسا کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے یہ گفتگو موسیٰ اور جادو گروں کے مقابلے کے بعد ہوئی تھی۔

پہلی آیت میں ہے کہ: قوم فرعون کے سرداروں نے بطور اعتراض اس سے کہا: آیا موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کی حالت پر آزاد چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور تجھے اور تیسے خداؤں کو ترک کر دیں (وقال الصلّٰ من قوم فرعون ائتذر موسىٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك).

اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے شکست کھانے کے بعد فرعون نے ایک مدت تک انہیں اور بنی اسرائیل کو کھلا چھوڑ دیا تھا (اگرچہ یہ آزادی بہت محدود تھی) لیکن موسیٰ اور ان کے ماننے والے بھی خالی نہ بیٹھے اور حضرت موسیٰ کے آئین کی تبلیغ میں مصروف رہے یہاں تک کہ قوم فرعون کو ان کی ان سرگرمیوں کا پتہ چلا اور انہیں اندیشہ لاحق ہوا چنانچہ وہ لوگ فرعون کے پاس آئے اور اسے اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہا کہ وہ موسیٰ اور ان کی قوم پر سختی کرے۔

آیا یہ محدود آزادی اس سجزہ کی وجہ سے تھی جو فرعون نے حضرت موسیٰ کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا؟ یا اس اختلاف کی وجہ سے تھی جو اہل مصر کے درمیان تھی کہ خود قبطیوں کے درمیان حضرت موسیٰ اور ان کے آئین کے بارے میں پیدا ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی جانب مائل ہو گئے تھے، اور فرعون یہ دیکھ رہا تھا کہ ان حالات میں وہ ان کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کر سکتا تھا؟ دونوں احتمالات کا امکان ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے یکجا فرعون کے ذہن پر اپنا اثر کیا ہو۔

بہر حال فرعون پر ان باتوں کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے ان لوگوں کے جواب میں کہا: میں جلد ہی ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا (تاکہ ان سے خدمت لی جاسے) اور ہم ان پر اچھی طرح قابو رکھتے ہیں (قال سنقتل ابناءہم ونسبنا نساءہم وانا فوقہم قاہرون)۔

لفظ: "الہتک" (تیرے خداؤں) سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان بحث ہے۔ جہاں بات اس آیت کے ظاہر سے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ فرعون نے بھی اپنے لیے کچھ بت اؤ خدا بنارکھے تھے۔ اگرچہ سورہ نازعات کی آیت ۲۲- "انار بکم الا علی" اور سورہ قصص کی آیت ۲۸ "ما علمت لحکم من الہ غیر ی" سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مصر سب سے بڑا خدا فرعون کو سمجھتے تھے یا کم از کم وہ خود اپنے کو ایسا سمجھتا تھا اور اپنی سیخ کا کوئی دوسرا خدا اس کی نظر میں نہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے لیے کچھ معبود بنارکھے تھے جن کی وہ پرستش کرتا تھا۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فرعون نے اس مقام پر ایک گہری سیاست شروع کی اور ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوت و قدرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وہ تدبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے مردوں کا عاتقہ کر دے تاکہ وہ کبھی اس سے مقابلہ نہ کر سکیں اور عورتوں

اور لڑکیوں کو کیزی اور خدمت کے لیے باقی رکھے، یہ ہر قدیم و جدید استعمار کا ایک زبردست طریقہ ہے جس کی وجہ سے مثبت و فعال افراد قوم کی آغوش سے پھینک دیے جاتے ہیں اور ان کو نابود کر دیا جاتا ہے۔ یا پھر ان سے مردانگی اور شجاعت کے جوہر کو طرح طرح کے حیلوں اور وسیلوں سے سلب کر لیا جاتا ہے اور افراد غیر فعال کو زندہ رہنے دیا جاتا ہے۔

مزید یہ احتمال موجود ہے کہ فرعون چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہمت دو طرح سے ٹوٹ جائے ایک تو لڑکوں کا قتل، دوسرے ناکوس کا خطرہ۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل ان دو حربوں سے گھبرا کر دشمن کے چٹل میں طوبہ اچھی طرح سے جکڑ جائیں۔

بہر حال جملہ ۱۰ انا فوقہم قاہرون۔ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ فرعون یہ کہہ کر یہ چاہتا تھا کہ ہر قسم کی فکر مندی اپنے تا بعین کے دل سے دور کرے اور انہیں یہ اطلاع دے کہ حالات پولسے طور سے اس کے قابو میں ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک سوال یہ درپیش آتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو کیوں نہ قتل کر دیا اور حضرت بنی اسرائیل کے قتل کا نتیجہ کیوں کیا؟

اس کا جواب سورۃ موسیٰ کی آیات سے بخوبی مل جاتا ہے جن میں ہے کہ ابتدا میں فرعون نے ایسا ہی چاہا تھا کہ موسیٰ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے لیکن جب فرعون کو موسیٰ آل فرعون نے یہ دھکی آمیز نصیحت کی کہ موسیٰ کا قتل ہو سکتا ہے کہ خطرناک واقع ہو اور وہ واقعی خدا کے نبی پر حق ہوں اور جس عذاب سے وہ ڈراتے ہیں وہ تم کو آئے، تو اس کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا اور اسے موسیٰ کے قتل کی ہمت نہ ہوئی۔

غلاہ بریں جب حضرت موسیٰ کو جادو گروں پر غلبہ حاصل ہوا تو اس کا قہری نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مصر میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے مخالف و موافق ایسے موقع پر فرعون نے خیال کیا کہ اگر اس نے موسیٰ کے ستم کوئی جارحانہ اقدام کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رد عمل اس کی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو لہذا وہ ان کے قتل کے ارادے سے باز رہا۔

اس کے بعد کی آیت میں اس پر دو گرام کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا کہ وہ کس طرح سے فرعون کا مقابلہ کریں اور یہ کہ وہ کس طرح فتیاب ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تین شرطوں پر عمل کر دے تو تمہاری کامیابی یقینی ہے، پہلے یہ کہ تمہارا بھروسہ صرف خدا پر ہو اور اسی سے

مدد مانگو۔ (قال موسى لقموه استعينوا بالله)۔

دوسری بات جو حضرت موسیٰ نے ان سے کہی وہ یہ تھی، پامردی اور ثابت قدمی کو کسی حال میں نہ چھوڑو۔ اور دشمن کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر میدان نہ چھوڑو (واصبروا)۔

اس مطلب کی مزید تاکید کے لیے اور اس کی دلیل بیان کرنے کے لیے موسیٰ ان سے کہتے ہیں، ساری زمین صرف اللہ کی ہے، وہی اس کا مالک و مختار ہے اپنے بندوں کے لیے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے (ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده)۔

اور آخری شرط یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو کیونکہ۔ فتیابی پر ریزگاروں کے لیے ہے ذوالعاقبہ للمتقین)۔

یہ تینوں شرطیں جن میں سے ایک عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے (خدا سے طلب استقامت) اور دوسری اخلاق سے متعلق ہے (صبر و استقامت) اور تیسری کا تعلق عمل سے ہے (تقویٰ و پرہیزگاری) حضرت بنی اسرائیل کی ان کے دشمن پر فتیابی کی شرطیں نہ تھیں بلکہ ہر قوم و ملت جو اپنے دشمن پر غالب آتا چاہتی ہے بغیر اس سے نکاتی پر دو گرام کے کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ بے ایمان افراد اور سست اور ڈر پرک لوگ اور وہ قومیں جو گنہگار اور تباہ کاریاں اگر فتیاب ہو بھی جائیں تو ان کی یہ کامیابی وقتی اور چند روزہ ہوگی۔

یہ بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں نکات ایک دوسرے کی شاخ ہیں کیونکہ پرہیزگاری بغیر شجاعت و غرابت کے مقابلے میں صبر و استقامت کے حاصل نہیں ہو سکتی جیسا کہ صبر و استقامت بغیر خدا سے وعدہ و لاشربیک بے ایمان کے باقی نہیں رہ سکتی۔

۵

آخر میں وہ شکوہ بیان کیا گیا ہے جو ان مشکلات سے پیدا ہوا جو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے قیام کی وجہ سے پیش آئیں فرماتا ہے: انہوں نے موسیٰ سے کہا: تمہارے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، اب جب سے تم آگئے ہو تب بھی ان کی اذیت رسانی جاری ہے۔ پس ہمارے لیے کب کشائش پیدا ہوگی (قالوا آؤذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا)۔

گویا بنی اسرائیل ہمارے بہت سے افراد کی طرح اس بات کے امیدوار تھے کہ حضرت موسیٰ کے قیام کے ساتھ ہی ایک رات کے اندر ان کے تمام مصائب کا خاتمہ ہو جائے، فرعون ہلاک ہو جائے، فرعون واسے بھی سب فنا ہو جائیں اور مصر کی لمبی چوڑی سلطنت اپنے تمام خزانوں اور ذخیروں کے ساتھ ان کے اختیار میں آجائے اور یہ سب باتیں مجزہ کے طور پر وقوع پذیر ہوں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔

لیکن حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ وہ آخر کار فقیاب تو ہوں گے لیکن اس کے لیے ان کو ایک طولانی راستہ طے کرنا پڑے گا اور یہ فقیابی جیسا کہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے صبر و استقامت کے جوہر دکھانے کے بعد حاصل ہوگی جیسا کہ زیر بحث آیت کہہ رہی ہے: موسیٰ نے کہا امید ہے کہ خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں ان کا ہائشین قرار دے گا (قال عسی ربکم ان یرسلکم عدوکم ویستخلفکم فی الارض)۔

یہاں پر لفظ - عسی - (جس کے معنی شاید اور امید کے ہیں) لفظ - لعل - کی طرح جو بہت سی آیات میں آیا ہے، وہ حقیقت اس مطلب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ تمہاری اس فقیابی و کامیابی کی کچھ شرطیں ہیں جن کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے (اس کی مزید توضیح کے لیے سورہ نسا کی آیت ۴۷ کی تفسیر اسی کتاب کی جلد چہارم میں ملاحظہ ہو)۔

آیت کے آخر میں فرماتے ہیں: خدا تمہیں یہ نعمتیں عطا کرے گا اور تمہاری کھوئی آزادی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ تاکہ یہ دیکھے کہ اس کے مقابلے میں تمہارا عمل کیسا ہوتا ہے (فینظر کیف تعملون)۔ یعنی کامیابی کے بعد تمہاری آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا، ایک ایسی امت کی آزمائش جو پہلے اپنے دامن میں کچھ نہ رکھتی تھی اس کے بعد خدا کے فضل سے اس کا دامن نعمات الہی سے مالا مال ہو گیا۔ اس تعبیر میں ضمنی حیثیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے زمانے میں تم لوگ اس آزمائش پر پورا نہ اتر سکو گے بلکہ تمہارے ہاتھ میں بھی جب قدرت و حکومت آجائے گی تو دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی ظلم و فساد پر اتر آؤ گے۔

ایک روایت میں جو کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے میں ہے:

قال وجدنا فی کتاب علی صلوات اللہ علیہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبة للمتقین انا و اہل بیتی الذین اورثنا اللہ الارض و نحن المتقون ۛ

یعنی کتاب حضرت علی علیہ السلام میں ہم نے اس طرح لکھا ہوا دیکھا کہ آیت: ان الارض للہ الخ سے میں اور میرے اہلبیت مراد ہیں اور ہم ہی وہ افراد ہیں جن کو خدا آخر میں زمین منتقل کر دے گا اور ہم حقیقی متقین ہیں۔

اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ آیت کا مضمون عام ہے اور اب بھی زمین پر وہ پرہیزگار موجود ہیں۔

۱۳۰ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مَصْرِ الشَّعْرِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

۱۳۱ فَاِذَا جَاءَهُمْ نُهُمُ الْحَنَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ؕ وَانْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةً يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ؕ اِلَّا اِنَّمَا طَّيَّرُكُمْ عَنْدَ
اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۰ اور ہم نے قوم فرعون کو خشک سالی اور میوؤں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ
بیدار ہو جائیں۔

۱۳۱ لیکن انہوں نے (نہ صرف یہ کہ نصیحت قبول نہ کی بلکہ) جب انہیں کوئی اچھائی (ادب
نعمت) ملی تو وہ کہتے تھے کہ یہ خود ہماری وجہ سے ہے! پھر جب کوئی برائی (اور مصیبت)
آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست سے ہے! کہو ان تمام
بدفالیوں کا سرچشمہ خدا کے پاس ہے (وہ تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے تم کو سزا دیتا ہے)
لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

تفسیر

بیدار کرنے والی سزائیں

جیسا کہ اسی سورہ کی آیت ۹۴ میں گزرا ہے کہ ایک کلی قانون تمام پیبروں کے لیے یہ تھا کہ جب
ان کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہو اور وہ کسی طرح سے راسخ راست پر نہ آئیں تو خدا ان کو بیدار کرنے
کے لیے مشکلات و مصائب میں گرفتار کرتا تھا تاکہ وہ اپنے میں نیاز مندی اور محتاجی کا احساس کریں اور

ان کی فطرت توحید جو آرام و آسائش کی وجہ سے غفلت کے پردوں میں چلی گئی ہے دوبارہ ابھر آئے اور ان کو اپنی ضعف و ناتوانی کا اندازہ ہو اور اس قادر و توانا ہستی کی جانب متوجہ ہوں جو ہر نعمت و نعمت کا سرچشمہ ہے۔

پہلی آیت میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ہم نے آل فرعون کو قحط، خشک سالی اور ثمرات کی کمی میں مبتلا کیا شاید متذکر بیدار ہو جائیں (ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلہم یذکرون)۔

”سنین“ جمع ہے۔ ”سنة“ کی جس کے معنی سال کے ہیں، لیکن عام طور سے جب یہ لفظ ”اخذ“ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی قحط سالی کے ہو جاتے ہیں۔ بنا برین۔ اخذہ السنۃ۔ (سال نے اس کو پکڑا) کے معنی ہیں کہ وہ خشک سالی میں مبتلا ہو گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قحط سالی کے سال بہ نسبت دوسرے سالوں کے کم ہیں لہذا جب کہا گیا کہ اس کو سال نے پکڑ لیا اور اس سے عام سال مراد ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں اس لیے اس سے مراد وہ سال ہوں گے جو کم آتے ہیں تاکہ ایک نئی بات سمجھ میں آئے اور وہ خشک سالی کے سال ہیں۔

لفظ ”آل“ دراصل ”اہل“۔ مثلاً پھر اس میں قلب واقع ہوا اور اس حالت میں ہو گیا، اور اپنی کے معنی ہیں۔ ”السان کے قریبی اور خاص آدمی چاہے وہ اس کا قریبی عزیز ہو یا اس کا ہم خیال ہم مسلک و اطہرانی ہو“۔

باوجودیکہ قحط سالی نے فرعونوں کو گھیر لیا تھا لیکن آیہ مذکورہ بالا میں صرف فرعون کے مخصوصین کا ذکر کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بیدار ہو گئے تو سب لوگ بیدار ہو جائیں گے کیونکہ تمام لوگوں کی نہیں انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ چاہیں تو بقیہ افراد کو گمراہ کریں یا ہدایت کریں۔

اس نکتہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خشک سالی اہل مصر کے لیے ایک بلائے عظیم شام ہوتی تھی کیونکہ مصر پورے طور سے ایک زرعی ملک تھی اس بنا پر اگر زراعت نہ ہو تو اس کا اثر ملک کے تمام افراد پر پڑتا ہے لیکن مسئلہ طور پر فرعون اور اس کے افراد چونکہ ان زمینوں کے مالک اہل تھے اس لیے فی الحقیقت وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے تھے۔

ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خشک سالی کئی سال تک باقی رہی کیونکہ ”سنین“ جمع کا صیغہ ہے خصوصاً۔ نقص من الثمرات۔ کا بھی اضافہ ہوا ہے (میدوں کی کمی) کیونکہ خشک سالی اگر وقتی ہو تو درختوں پر اتنا اثر انداز نہیں ہوا کرتی لیکن اگر طولانی ہو جائے تو درختوں کو بھی نابود کر دیتی ہے اگرچہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ خشک سالی کے علاوہ کوئی اور آفت بھی درختوں کو آگئی ہو۔

جملہ۔ لعلہم یذکرون۔ سے گویا اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ حقیقت توحید کی طرف

توجہ ہر انسان کی سرشت میں ابتدا سے پوشیدہ ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ غلط تربیت کی وجہ سے، یا نعمتوں میں سست ہو جانے کے باعث انسان اس کو بھول جاتا ہے، لیکن جب مشکلوں میں پھنستا ہے تو دوبارہ پھر خدا یاد آتا ہے، مادۃ - تذکرہ - جس کے معنی یا آدوری کے ہیں اس مقوم سے مناسبت رکھتا ہے۔ قابل توجہ یہ ہے کہ آیہ ۴۴ کے ذیل میں جو جملہ - لعلہم بضربون - (شاید وہ خدا کے سامنے خضوع اور فروتنی اختیار کریں) آیا ہے، فی الحقیقت پہلا جملہ - لعلہم یذکرون - اسی کا مقدمہ ہے کیونکہ انسان پہلے حالت - تذکرہ - میں آتا ہے اس کے بعد فروتنی اور سپردگی کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔

لیکن - آل فرعون، بجائے اس کے کہ ان الہی تنبیہوں سے نصیحت لیتے اور خراب فرگوش سے بیدار ہوتے انہوں نے اس سے سوء استفادہ کیا اور ان حوادث کی سن مانی تفسیر کی، آجب حالات ان کے منشا کے مطابق ہوتے تھے تو وہ راحت و آرام میں ہوتے تھے اذکے کہ یہ حالات ہماری نیکی و لیاقت کی وجہ سے ہیں، فی الحقیقت ہم اس کے اہل و لائق ہیں (فاذا جاءتهم الساعة الغتة قالوا لانا ہذہ)۔

لیکن جس وقت وہ مشکل و مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اس کو فوراً بوسنی اور ان کے ساتھیوں کے سر باندھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کی بد قدری کی وجہ سے ہوا ہے (وان تصبہو سینۃ تطیر و ابموئى ومن معہ)۔

”بیطیر و ا - مادۃ - تطیر - سے ہے جس کے معنی بد حالی کرنے کے ہیں، اس کی اصل کلمہ ”طیر“ (پرنڈہ) ہے۔ چونکہ عربوں میں رسم تھی کہ وہ پرندوں کے ذریعہ قابل بد کیا کرتے تھے، کبھی کوسے کی آواز کو خوش جانتے تھے، کبھی کسی پرندہ کے چپ سے راست کی طرف اٹنے سے بد حالی لیتے تھے، اس لیے کلمہ - تطیر - ہر بد حالی کے لیے بولا جانے لگا۔

لیکن قرآن کریم ان کے جواب میں کہتا ہے :- ان کی بد بختیوں اور تکلیفوں کا سرچشمہ خدا کی طرف سے ہے خدا نے یہ چاہا ہے کہ اس طرح ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے سزا دے لیکن ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے - (الا انما طأثرہم عند اللہ ولكن اکثرہم لا یعلمون)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ طرز فکر کوئی فرعونیوں ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا، آج کل کے زمانہ میں بھی خود خواہ اور خود پسند قوموں میں یہ صفت بد بھی جاسکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کو بد کرنے کے لیے اور اپنے وجدان کو یا دوسرے لوگوں کو فریب دینے کے لیے جب بھی ان کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی لیاقت کی طرف منسوب کرتے ہیں چاہے ان کی لیاقت و استعداد کو اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو، اور جس وقت کوئی بد بختی ان کا دامن پکڑتی ہے تو اس کو اپنے مخفی یا آشکار دشمن کی

طرف نسبت دیتے ہیں چاہے وہ خود اس کا اصل سبب ہوں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ دشمنان پیغمبر اسلام بھی ان کے خلاف ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے (سورۃ نسا۔ آیت ۷۸) دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ گمراہ انسانوں کا یہی حال ہے (سورۃ فصلت آیت ۵۰) اور یہ درحقیقت خود خواہی، ضد اور غرور کا ایک زبردست مظہر ہے۔

فال نیک و بد

مختلف قوموں میں فال نیک و بد کا رواج شاید پہلے سے چلا آ رہا ہے، لوگ کچھ چیزوں سے فال نیک۔ یا کرتے تھے اور ان کو اپنی فתיحابی اور کامیابی کی دلیل خیال کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو فال بد۔ سمجھتے تھے اور ان کو اپنی شکست کی دلیل سمجھتے تھے حالانکہ کامیابی یا ناکامی کو ان چیزوں سے دور کا لگاؤ بھی نہ تھا خصوصاً فال بد میں تو سراسر خرافاتی پہلو اور حد درجہ کی نامعقولیت تھی اور اب بھی ہے۔

ان دونوں طرح کی فالوں کا انگریز کوئی اثر طبیعی (NATURAL RESULT) حقیقت میں نہیں ہوتا لیکن بلاشبہ ان کا نفسیاتی اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ فال نیک بالعموم پُر امید بناتی ہے اور سرگرم عمل ہونے کا سبب بنتی ہے جبکہ فال بد۔ ناامیدی، ہستی اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روایات اسلامی میں فال نیک سے نہیں روکا گیا ہے لیکن فال بد۔ سے شدت سے منع کیا گیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپؐ نے منسہرمایا:

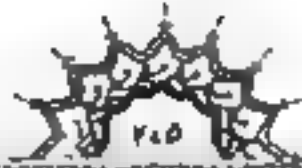
فَعَالُوا بِالْخَيْرِ تَجِدُوهُ

کاموں میں فال نیک سے کام لیا کرو (اور پُر امید رہو) تاکہ مقصد بھگت پہنچ جاوے۔ اس میں اس کا اثباتی پہلو نمایاں ہے، بلکہ خود پیغمبر اسلامؐ اور پیشوایانِ عالی مقامِ عظیمِ اسلام کے واقعات میں ہے کہ وہ بعض اوقات مسائل میں فال نیک سے کام لیا کرتے تھے، مثلاً جب سلطانِ واقعہ مدینہ میں کفارِ مکہ کے سامنے آئے تو اس میں سیل بن عمرو کفار کا نمائندہ بن کر پیغمبر اسلامؐ کے پاس آیا اور حضرتؐ سے کسی نے کہا کہ سیل آیا ہے تو آپؐ نے فوراً فرمایا:

قد سئل علیکم وامرکم۔

یعنی اس کا نام۔ سیل۔ سے میں یہ فال لیتا ہوں کہ تمہارے اوپر یہ کام سہل و

منہ۔ ضمایہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر۔ حنہ۔ پر تو اہلِ دلائم آیا ہے اور۔ مینہ۔ پر تو یمن آئی ہے اور گمراہ ہے اس سے اس بات کی عروت اشارہ مقصود ہے کہ نعمتیں فرماں ان پر نازل ہوتی تھیں اور تعذیبیں کسی بھی آتی تھیں۔

آسان ہو جائے گا۔

مشہور تاریخ نویس .. دیری .. جو آٹھویں صدی کا مورخ ہے وہ بھی اپنی ایک کتاب میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

پیغمبر اسلام قال نیک کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ انسان جب بھی فضل الہی کا امیدوار ہوگا تو نیکی کی راہ میں اپنے قدم آگے بڑھائے گا اور جب اس سے اپنی امید کو توڑے گا تو شر کے راستے پر چل پڑے گا قال بد لینا سبب سوسے ظن ، انتظار بلا اور امید بد بختی کا بہت بہر حال ان وجوہ کی بنا پر ۔ قال بد ۔ جس کو عرب ۔ قطعی ۔ اور ۔ طیرہ ۔ کہتے تھے ، جیسا کہ سابقہ اشارہ ہوا ہے روایات اسلامی میں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے ، قرآن مجید میں بھی بہت بار اس مطلب کا ذکر آیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے : ایک حدیث پیغمبر اسلام کی یہ ہے آپ نے فرمایا :
”الطیۃ شرکے ۔“

قال بد نکالنا اور اس کو انسانی تقدیر میں موثر جانتا ، ایک طرح کا شرک ہے یہ بھی ہے کہ اگر قال بد کا بڑا اثر مرتب ہو بھی تو یہ اسی نفسانی کشمکش کا نتیجہ ہے جو قال بختہ وقت پیدا ہوتی ہے ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

”الطیۃ علی ما تجعلها ان هو تنها تھونت ، وان شد تنها تشددت ،
وان لم تجعلها شیشا لم تنکن شیشا :“

قال بد کا اثر اسی قدر ہے جتنا تم قبول کرو ، اگر اس کو سبک سمجھو تو اس کا اثر بھی سبک آسان ہوگا اور اگر اس کو سخت سمجھو تو نتیجہ بھی سخت ملے گا اور اگر اس کی طرف اعتناء نہ کرو اور اس کی پرواہ نہ کرو تو اس کا کوئی اثر برآمد نہ ہوگا :۔

اسلامی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ،
”قال بد سے متاہلے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے :

نیز آنحضرت سے منقول ہے کہ فرمایا :

ثلاث لا یسلو منها احد ، الطیۃ ، والحد ، والظن ، قبل فمنا نضیع ؟ قال ،

المیزان جلد ۱۹ ص ۸۹ ۔

سفینۃ البحار جلد ۲ ص ۱۰۶ ۔

پچیسے سورہ یسین آیت ۱۹ ، سورہ نمل آیت ۴ ، سورہ اعراف آیت ۲۰۷ بحث ۔

المیزان در ذیل آیہ مورد بحث ۔

المیزان در ذیل آیت مورد بحث ۔

اذا نظیرت فامض، واذا حسدت فلا تبغ، واذا ظننت فلا تحقق۔

تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے (ان تین چیزوں کی وجہ سے عام لوگوں کے دلوں میں دوسرے پیدا ہو جاتا ہے) قال بد، حسد اور بدگمانی، لوگوں نے پوچھا تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا، جب قال بد کا سامنا ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کر گزرو، اور جب دل میں حسد پیدا ہو تو اس کو عملی طور سے بھانڈ لاؤ اور جب کسی سے بدگمانی ہو تو تحقیق نہ کرو۔

عجیب بات یہ ہے کہ قال بد اور قال نیک کا رواج ترقی یافتہ اور صنعتی ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے اور مشہور و معروف تاریخی شخصیتوں میں بھی یہ عادت موجود رہی اور ہے۔ جیسے مغربی ممالک میں ان چیزوں سے قال بد لی جاتی ہے، کسی میزمری کے نیچے سے گزرتا، نکلداں ٹھکراتا، چاقو کا ہدیہ دینا۔
البتہ قال نیک کا مسئلہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا اکثر اس کا اثر مثبت نکلتا ہے لیکن قال بد کے رسم و رواج سے ہمیشہ مقابلہ کرنا چاہیے اور اس بُری رسم کو لوگوں کے ذہنوں سے خارج کرنا چاہیے۔ اس مقابلے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رواج ایمان کی تقویت کی جائے دلوں میں خدا پر توکل و اعتماد پیدا کیا جائے۔ یہی روایات اسلامی میں بھی وارد ہوا ہے۔

﴿۱۳۲﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتُحَرَّرَنَا بِهَا ۖ
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

﴿۱۳۳﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝

ترجمہ

﴿۱۳۲﴾ اور انہوں نے کہا کہ (اے موسیٰ) جب تم کوئی ایسی آیت ہمارے پاس لاؤ
کہ اس سے تم ہم پر جادو کر دو ہم پھر بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿۱۳۳﴾ پس ہم نے ان پر (لگاتار بلائیں تازل کیں) طوفان، مڈیاں، زراعتی آفت،

مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، بھیجیں (لیکن وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے) اور انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے۔

تفسیر

مختلف اور پیہم بلاؤں کا نزول

ان آیات میں ان بیدار کنندہ درسوں کا ایک اور مرحلہ بیان کیا گیا ہے جو خدا نے قوم فرعون کو دیئے۔ جب مرحلہ اول یعنی قحط، خشک سالی اور مالی نقصانات نے ان کو بیدار نہ کیا تو دوسرے مرحلہ کی نوبت پہنچی جو پہلے مرحلہ سے شدید تر تھا۔ اس مرتبہ خدا نے ان کو پے در پے ایسی بلاؤں میں جکڑا جو ان کو اچھی طرح سے کھینچنے والی تھیں۔ مگر افسوس ان کی اب بھی آنکھیں نہ کھلیں۔

پہلی آیت میں ان بلاؤں کے نزول کے مقدمہ کے طور پر فرمایا گیا ہے: انہوں نے موسیٰ کی دعوت کے مقابلے میں اپنے عناد کو بدستور باقی رکھا اور: ”کہا کہ تم ہرچند ہمارے لیے نشانیاں لاؤ اور“ ان کے ذریعے ہم پر اپنا جادو کر دو ہم کسی طرح بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے“ (وقالوا مہمانا تناہم) آیت ”لنحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین“۔

لفظ ”آیت“ شاید انہوں نے اذراہ قسز استعمال کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات کو آیات الہی قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے سحر قرار دیا۔

آیات کا لہجہ اور دیگر قرائن اس بات کے منکر ہیں کہ فرعون کے پراپیگنڈہ کا حکم جو اپنے زمانے کے لحاظ سے ہر طرح کے ساز و سامان سے بیس تھا وہ حضرت موسیٰ کے خلاف ہر طرف سے حرکت میں آگیا تھا اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا اور وہ یہ کہ اے موسیٰ! تم تو ایک بُرست جادوگر ہو! کیونکہ موسیٰ کی بات کو رد کرنے کا ان کے پاس اس سے بہتر کوئی جواب نہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کرنا چاہتے تھے۔

✦

لیکن چونکہ خدا کسی قوم پر اس وقت تک اپنا آخری عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس پر خوب اچھی طرح سے اتمامِ محبت نہ کر لے اس لیے بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے پہلے طرح کی بلائیں ان پر نازل کیں کہ شاید ان کو ہوش آجائے۔

پہلے - ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ (فادسلنا علیہم الطوفان)۔

”طوفان“ مادہ - طوف - (بروزن خوف) سے ہے جس کے معنی گھومنے اور طواف کرنے والی شے

کے ہیں۔ بعد ازاں ہر اس حادثے کو طوفان کہا جانے لگا جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرے لیکن لغت عرب میں زیادہ تر۔ طوفان۔ ایسے تباہ کار سیلاب کو کہتے ہیں جو گھروں کو اجاڑ دے اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دے (اگرچہ آج کل کی فارسی میں۔ طوفان۔ جھکڑ دار ہواؤں کو کہتے ہیں)۔ اس کے بعد ہم نے ان کی زراعتوں اور درختوں پر ٹڈیوں کو مسلط کر دیا۔ (والجواد)۔

روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ نے ان پر ٹڈیاں اس کثرت سے بھیجیں کہ انہوں نے درختوں کے شاخ و برگ کا بالکل صفایا کر دیا، حتیٰ کہ ان کے بدنوں تک کو وہ اتنا آزار پہنچاتی تھیں کہ وہ تکلیف سے چیختے چلاتے تھے۔

جب بھی ان پر بلا نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت موسیٰ سے فریاد کرتے تھے کہ وہ خدا سے کہہ کر اس بلا کو ہٹوا دیں طوفان اور ٹڈیوں کے موقع پر بھی انہوں نے جناب موسیٰ سے یہی خواہش کی جس کو موسیٰ نے قبول کر لیا اور یہ دونوں بلائیں برطرف ہو گئیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنی صند پر اتر آئے جس کے نتیجے میں تیسری بلا۔ قمل۔ کی ان پر نازل ہوئی (والقمل)۔

قمل۔ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان گفتگو ہوئی ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی نباتاتی آفت تھی جو زراعت کو کھا جاتی تھی۔

جب یہ آفت بھی ختم ہوئی اور وہ پھر بھی ایمان نہ لانے تو اللہ نے مینڈک کی نسل کو اس قدر فروغ دیا کہ مینڈک ایک نئی بلا کی صورت میں ان کی زندگی میں داخل ہو گئے (والضفادع)۔ یہ جدھر دیکھتے تھے ہر طرف چھوٹے بڑے مینڈک نظر آتے تھے یہاں تک کہ گھروں کے اندر، کمروں میں، بچھونوں میں، دسترخوان پر کھانے کے برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک تھے جس کی وجہ سے ان کی زندگی حرام ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا اور ایمان نہ لائے۔ اس وقت اللہ نے ان پر خون مسلط کیا (والدم)۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خون سے مراد مرض نکیر ہے جو ایک وبا کی صورت میں ان میں پھیل گیا، لیکن بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ دریائے نیل اور نلگ ہو گیا اتنا کہ اس کا پانی کسی مصرت کے لائق نہ رہا!

آخر میں قرآن فرماتا ہے: ان معزودوں اور کھلی نشانوں کو جو موسیٰ کی حقانیت پر دلالت کرتی تھیں ہم نے ان کو دکھلایا لیکن انہوں نے ان کے مقابلے میں تکبر سے کام لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر

لے جیسا کہ اردو میں بھی۔ طوفان آج کل اسی مفہوم میں مروج ہے۔ (مترجم)

لے مضافادع۔ جمع ہے مضافادع۔ کی جس کے معنی مینڈک کے ہیں یہ مضافادع آیت میں جمع کے معنی میں آیا ہے لیکن دسترخوانوں کو واحد کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مینڈکوں کی کثرت قمریوں کو خدا نے ان پر مسلط کیا تھا۔

دیادہ ایک مجرم اور گنہگار قوم تھے (آیات مفصلات فاستکبروا وکانو قوما مجرمین)۔

بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک بلا ایک ایک سال کے لیے آتی تھی یعنی ایک سال طوفان و سیلاب، دوسرے سال ٹنڈیوں کے دل، تیسرے سال نباتات آفت اسی طرح آخر تک لیکن دیگر روایات میں ہے کہ ایک آفت سے دوسری آفت تک ایک مہینہ سے زیادہ فاصلہ نہ تھا ہر کیف اس میں شک نہیں کہ ان آفتوں کے درمیان فاصلہ موجود تھا (جیسا کہ قرآن نے لفظ مفصلات سے تعبیر کیا ہے) تاکہ ان کو فکر کے لیے کافی موقع مل جائے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ بلائیں صرف فرعون اور فرعون والوں کے دامن گیر ہوتی تھیں، بنی اسرائیل اس سے محفوظ تھے۔ بے شک یہ اعجاز ہی تھا لیکن اگر نکتہ ذیل پر نظر کی جائے تو ان میں سے بعض کی علمی توجید بھی کی جاسکتی ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ مصر جیسی سرسبز و شاداب اور خوبصورت سلطنت جو دریائے نیل کے کناروں پر آباد تھی اس کے بہترین حصے وہ تھے جو دریا سے قریب تھے وہاں پانی بھی فراوان تھا و زراعت بھی خوب ہوتی تھی تجارتی کشتیاں وغیرہ بھی دستیاب تھیں۔ یہ خطے فرعون والوں اور قبیلوں کے قبضے میں تھے جہاں انہوں نے اپنے قصر و باغات بنائے تھے، اس کے برخلاف اسرائیلیوں کو دور دراز کے خشک اور کم آب علاقے دیئے گئے تھے جہاں وہ زندگی کے یہ سخت دن گزارتے تھے کیونکہ ان کی حیثیت غلاموں کی سی تھی۔

بتائیں یہ ایک طبعی امر ہے کہ جب سیلاب اور طوفان آیا تو اس کے نتیجے میں وہ آبادیاں زیادہ متاثر ہوئیں جو دریائے نیل کے دونوں کناروں پر آباد تھیں۔ اسی طرح سینڈک بھی پانی ہی سے پیدا ہوتے ہیں جو قبیلوں کے گھروں کے آس پاس بڑی مقدار میں موجود تھا۔ یہی حال خون کا ہے کیونکہ رود نیل کا پانی خون ہوتا تھا، ٹنڈیاں اور زرمی آفتیں بھی باغات، کھیتوں اور سرسبز علاقوں پر حملہ کرتی ہیں لہذا ان عذابوں سے زیادہ تر نقصان قبیلوں ہی کا ہوتا تھا۔

جو کچھ آیات فوق میں ذکر ہوا ہے اس کا ذکر موجودہ قریت میں بھی ملتا ہے لیکن کسی حد تک فرق کے ساتھ۔

(ملاحظہ ہو سفر خروج فصل ہفتم تا دہم قریت)۔

مشافہاتی جب خون ہوتا ہے تو وہ صرف فرعون والوں کے لیے خون تھا مگر بنی اسرائیل کے لیے پانی تھا، جن کو قبیل اسرائیلیوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کر چارے منہ میں ڈال دو۔ جب اسرائیلی ایسا کرتے تھے تو وہ پانی جب تک ان کے منہ میں رہتا تھا پانی رہتا تھا لیکن جب وہ کسی قبیل کے منہ میں جاتا تھا تو خون ہو جاتا تھا، یہی حال سینڈکوں وغیرہ کا بھی تھا۔ (مترجم)

۱۳۳) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُمُوسَىٰ اذْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ
لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ

۱۳۵) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ الْكَافِ اَجَلٍ هُمْ بِالْفُؤَادِ اِذَا
هُم يَنْكُثُونَ ۚ

۱۳۶) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاعْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۚ

ترجمہ

۱۳۳) جب ان پر بلا نازل ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے: اے موسیٰ! اپنے خدا سے کہو کہ جو
عہد اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق کرے، اگر اس بلا کو ہم سے دور کر دو گے تو
ہم یقیناً تمہارے ادب پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔
۱۳۵) لیکن جب وہ ایک معینہ مدت تک پہنچتے تھے اور ہم ان سے بلا دور کر دیتے تھے
تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے۔

۱۳۶) آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے
ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے غافل رہے تھے۔

تفسیر

بار بار کی عہد شکنیاں

ان آیات میں فرعونوں کے اس رد عمل کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے پروردگار عالم کی شہرانیوں

اور بیدار کنندہ بلاؤں کے نزول کے بعد ظاہر کیا، ان تمام آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بلا کے چنگل میں گرفتار ہو جاتے تھے، جیسا کہ عام طور سے تباہ کاروں کا دستور ہے، وقتی طور پر خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے تھے اور فریاد و زاری کرنے لگتے تھے اور حضرت موسیٰ سے درخواست کرتے تھے کہ خدا سے ان کی نجات کے لیے دعا کریں۔ چونکہ حضرت موسیٰ ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ بلا ان کے سروں سے ٹکی جاتی تھی۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جتنی وہ بلا سر سے ملتی تھی تو وہ تمام چیزوں کو بھول جاتے تھے اور وہ اپنی پہلی نافرمانی اور سرکشی کی حالت پر پٹ جاتے تھے۔

پہلی آیت میں ہے جس وقت ان پر بلا مسلط ہوتی تھی تو کہتے تھے اے موسیٰ! ہمارے لیے اپنے خدا سے دعا کرو کہ جو عہد اس نے تم سے کیا ہے اسے پورا کرے اور تمہاری دعا ہمارے حق میں قبول کرے (ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک)۔

۔ اگر تم یہ بلا ہم سے دور کر دو تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خود بھی تم پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی یقیناً تمہارے ہمراہ روانہ کر دیں گے۔ (لئن کشفنا عننا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل)۔

۔ رجز بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے مثلاً: سخت بلائیں، طاعون، بہت اور بہت پرستی دوسرے شیطانی، برکت یا سخت ادا ہے۔

لیکن یہ سب معانی اس ایک عام معنی کے مختلف مصداق ہیں جو ان سب کی جڑ ہے کیونکہ اس لفظ کی اصل جیسا کہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے۔ اضطراب ہے اور علامہ طبری کی کتاب مجمع البیان کے مطابق اس کے اصلی معنی۔ انحراف از حق۔ کے ہیں۔ لہذا اگر سزاؤں اور عذابوں کو رجز کہا گیا ہے تو اس لیے کہ یہ سب حق سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بت پرستی بھی انحراف از حق اور اضطراب در عقیدہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سزاؤں کی ایک بیماری کو بھی۔ رجز۔ (بروزن۔ نزعن) کہتے ہیں۔ اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے پیر میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کوتاہ قدمی سے ٹھرتا ہوا چلتا ہے۔ نیز اسی وجہ سے جنگی اشعار کو بھی۔ رجز۔ کہتے ہیں کیونکہ ان میں عام طور پر ہر۔ مقطع۔ کوتاہ اور نزدیک ہوتا ہے۔ ہر حال مذکورہ بالا آیت میں لفظ۔ رجز۔ سے مراد یہ ظاہر آدبی پانچ طرح کی بیدار کنندہ سزائیں ہیں جن کا آیات گذشتہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بھی احتمال ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے اس سے بعض دوسری بلاؤں کی طرف اشارہ مقصود ہو، جو اللہ نے ان پر نازل فرمائیں اور گزشتہ آیات میں ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا، جیسے طاعون، برکت نیز شدید اور جان لیوا آثر الہ باری۔ توریت میں بھی مؤخر الذکر عذابوں کا ذکر ہوا ہے۔

جلد - بجا عہد عندك - میں عہد انہی سے کیا مراد ہے ؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان گفتگو ہے ، زیادہ قرین جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا مومن سے یہ وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا کر دے گے میں اسے پورا کر دوں گا ، لیکن یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ - عہد - سے مراد وہی ، عہد نبوت - ہے یعنی اسے مومن ! ہم تمہیں تمہارے عہد نبوت کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا سے ان بلاؤں کو دور ہونے کی دعا کر دو ۔

❖

اس کے بعد کی آیت میں ان کی پیمان شکنی کا ذکر کیا گیا ہے ، فرماتا ہے ، " جس وقت ہم ان پر سے بلاؤں کو یقین شدہ دست کے بعد ہٹا لیتے تھے تو وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے " نہ خود ہی ایمان لاتے تھے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو اسیری سے آزاد کرتے تھے (فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون) ۱۷

جلد - " الى اجل هم بالغوه " سے اشارہ اس مطلب کی طرف ہے کہ حضرت مومن ان کے لیے ایک دست یقین کرتے تھے کہ فلاں وقت یہ بلا برطرف ہو جائے گی تاکہ ان پر اچھی طرح کھل جائے کہ یہ بلا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ حضرت مومن کی دعا کی وجہ سے تھا ۔

جلد - اذا هم ينكثون - چونکہ مضامع کا صیغہ ہے اس لیے استمرار پر دلالت کرتا ہے ۔ یعنی وہ لوگ ہر مرتبہ حضرت مومن کے سامنے پیمان باندھتے تھے اس کے بعد اسے توڑ ڈالتے تھے یہاں تک کہ عہد شکنی ان کی زندگی کا ایک جزو ہو گیا تھا ۔

❖

آخری آیت میں ان کی اس خیرہ سری ، سرکشی اور پیمان شکنی کو دو مختصر جملوں میں بیان کر دیا ہے پہلے جمل طور سے فرماتا ہے : ہم نے ان سے انتقام لے لیا (فانتقمنا منهم) ۔

بعد ازاں اس انتقام کی شرح اس طرح سے فرماتی ہے : ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے غافل تھے (فاغرقناهم ففـ الیو بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین) ۱۸

۱۷ - نکتہ - (بر وزن - نکتہ) دراصل اس کے معنی دسی کے بی کھولنے کے ہیں ۔ بعد ازاں پیمان شکنی کے لیے استعمال ہوئے لگا ۔

۱۸ - جیسا کہ لغت اور احادیث کی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے ۔ یوحنا - کا معنی ہے سمنڈ نیز اس کا اطلاق نیل جیسے عظیم دریاؤں پر بھی ہوتا ہے ۔ البتہ اس سلسلے میں طوائف اختلاف ہے کہ - یوحنا - عربی زبان کا لفظ ہے یا سریانی یا عبرانی کا ان کے مصنف جو مصر کے مسکونین ہیں انہوں نے یہ لفظ عربی اور یونانی کے درجہ اشتراک کو جیسے کہ ان کے معنی میں لکھا ہے ۔ یوحنا - قدیم مصری زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے سمندر ۔ لہذا چونکہ زیر بحث مقالے کا قائل مرثدہی مصر سے ہے لہذا قرآن نے اس شخص میں مصری کی فطرت سے استفادہ کیا ہے ۔

ایسا نہ تھا کہ وہ واقف غافل ہوں کیونکہ مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ ان کو بیدار کرتے رہتے تھے، بلکہ عملی طور پر ان کا طریقہ غفلوں جیسا تھا کہ ذرا بھی آیات الہی کی طرف توجہ نہ کرتے تھے۔ اللہ کے انتقام سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کینہ و دشمنی کی طرح نشان دیتا ہے اور جو جیسا اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کا بدلہ چکاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انتقام یہ ہے کہ پہلے وہ انسان کی اصلاح کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے، انتقام محبت کرتا ہے، کھاتا ہے جب اس سے پوری مایوسی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود بالکل فاسد اور معاشرے کے لیے خطرناک ہے اور اب اسے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے تو اسے عذاب کے ذریعہ نابود کر دیتا ہے۔ انتقام کے معنی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا سزا و پاداش دینے کے ہیں۔ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو فارسی میں اس سے کہے جاتے ہیں۔

(۱۳۷) وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الذِّیْنَ كَانُوا يُسْتَضَفُّونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِی بَرَكْنَا فِيهَا وَكَلَّمْتُ رَبِّكَ الْحَسَنَ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِیْلَ بِمَا صَبَرُوا وَكَفَرْنَا مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا یَعْمُرُونَ ۝

ترجمہ

(۱۳۷) اور ہم نے دارث بنایا زمین کے شرق و غرب کا اس قوم کو جسے (علم و تم کی زنجیروں میں جکڑ کے) کمزور کر دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل نے چونکہ صبر کیا اس لیے تیرے رب کا نیک وعدہ ان کے لیے پورا ہوا، اور جو (قصر بھٹل) فرعون اور اس کی قوم نے بنائے تھے اور جو مچان دار باغات انہوں نے تیار کیے تھے ان سب کو ہم نے مسمار کر دیا۔

تفسیر

قوم فرعون کا دردناک انجام

قوم فرعون کی تابردی کے بعد وہ بنی اسرائیل جو سالانہ دراز سے ان کے ظلم و ستم کے پہنچے ہوئے تھے آزاد ہو گئے اور فرعونوں کی وسیع و وسیع سرزمین کے مالک بن گئے۔ آیت مذکورہ بالا میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے: ہم نے مشرق و مغرب کی پُر برکت زمینوں کا والی و وارث ان لوگوں کو بنادیا جو مستضعف اور استعمار زدہ تھے اور اذن القوم الذین کانوا یتضعفون مشارق الارض و مغاربہا التی ہادکنا فیہا۔

جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ لفظ - اذن - کے معنی لغت میں اس مال کے ہیں جو کسی سے کسی کو بغیر تجارت یا دوسری طرح کے معاوضہ کے لی جائے، چاہے وہ مردہ سے لے لیا زندہ سے۔

- یتضعفون - جس کا مادہ - استضعاف - ہے کلمہ - استعمار - کا الٹ ہے۔ لفظ - استعمار - کا استعمال تو چارے زمانہ میں عام ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ظالم قوم کسی دوسری قوم کی تضحیت کرے تاکہ اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے، لہذا یہ کہ استضعاف و استعمار میں یہ فرق ہے کہ استعمار کے ظاہری معنی آباد کرنے کے ہیں اور باطنی معنی دیران کرنے کے، لیکن استضعاف کے ظاہری باطنی دونوں معنی ایک ہیں۔

- کانوا یتضعفون - سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ فرعون والے ان کو ہمیشہ ضعیف و ناتوانی میں جکڑا رکھتے تھے۔ انہوں نے فکری، اخلاقی، اقتصادی ہر لحاظ سے انہیں ناتواں کر دیا تھا۔

تمشارق الارض و مغاربہا - سے مراد وہ وسیع و وسیع زمینیں ہیں جو فرعون اور اس کے ماننے والوں کے قبضے میں تھیں، کیونکہ چھوٹی زمینیں متعدد مشرق و مغرب یا متعدد اُفق اپنے اندر نہیں رکھتیں، لیکن اگر وہ وسیع سرزمین ہو تو وہ زمین کے کروی ہونے کی وجہ سے ایسی ہوگی کہ اس میں مختلف مغرب و مشرق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس تعبیر کو وسیع سرزمین کے معنی میں کنایہ کہا۔

اس جملہ - ہادکنا فیہا - سے اس سرزمین کی غیر معمولی آبادی کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ یعنی مصر شام کا علاقہ جو اُس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی دنیا کے پُر برکت علاقوں میں شمار ہوتا ہے خصوصاً بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مملکت مصر کی اتنی وسعت تھی کہ شامات، دیشام، فلسطین اور لبنان وغیرہ کے علاقے بھی اس میں داخل تھے۔

بنائیں پورے کرہ زمین کی حکومت مراد نہ تھی کیونکہ یہ امر تاریخی مسلمات کے قطعاً خلاف ہے، بلکہ حکومت بنی اسرائیل سے مراد فرعونوں کی ہمرزمین تھی۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: بنی اسرائیل کی فتحیابی کے متعلق تیرے پروردگار کا نیک وعدہ ان کے صبر و استقلال کی وجہ سے پورا ہوا (وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا)۔ یہ وہی وعدہ ہے جس کا ذکر گذشتہ آیات (اسی سورہ کی آیت ۱۲۸-۱۲۹) میں گزر چکا ہے۔

اگرچہ ان آیات میں صرف بنی اسرائیل اور فرعونوں کے مقابلے میں ان کے صبر و استقلال کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہ بات کسی ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو مستضعف قوم بھی قیام کرے گی اسیری و استعمار کے پنجے سے آزاد ہونے کے لیے کوشش کرے گی اور اس راہ میں پامردی اور استقامت دکھائے گی وہ آخر میں فتحیاب ہوگی اور ان کی جو زمینیں ظالموں کے قبضہ میں چلی گئی ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے۔

آیت کے آخر میں اضافہ فرمایا گیا ہے: ہم نے فرعون اور فرعونوں کے خوبصورت قصروں، پر شکوہ عمارتوں، ہرے بھرے باغات کو نابود کر دیا (ودمرنا ما حکمان یصنع فرعون و قومہ وما کانوا یعیشون)۔

راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ: صنع - زیادہ تر خوبصورت صنعتوں کے لیے آتا ہے۔ لہذا آیہ مذکورہ بالا میں مصر فرعون کی خوبصورت و دیدہ زیب تعمیرات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ و ما یعیشون - دراصل ان باغوں کے لیے ہے جو پھل اور پھاڑوں کے ذریعے پھلتے پھولتے ہیں جیسے انگور، کدو دیمچا اور ان کی وجہ سے مناظر بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ و دمرنا - کی اصل - تدمیر - ہے جس کے معنی فنا اور نابود کرنے کے ہیں۔

یہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان عمارتوں اور باغات کو کس طرح نابود کیا گیا، پھر یہ کہ ان کی نابودی کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جواب یہ ہے کہ یہ بات بعید نہیں کہ زلزلوں اور نشت نئے سیلابوں کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہو۔ یہ تاہی اس وجہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ فرعون کے ساتھ تمام فرعون واسلے دریا میں غرق نہیں ہوئے تھے بلکہ خود فرعون اور اس کے کچھ خاص آدمی جو اس کے ساتھ کوسنی کا پیچھا کرتے ہوئے گئے تھے غرق ہوئے تھے۔ لہذا یہ بات مسلم ہے کہ اگر باقی ماندہ افراد جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور

بشرطیکہ اس قوم کو ہائز قیادت بھی حاصل ہو، فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو اس وقت تک کامیابی حاصل نہ ہوتی جب تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ارون نے ان کی رہنمائی نہ کی۔ (ترجمہ)۔

وہ مصر کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی اقتصادی حالت پہلے جیسی ہوئی تو دوبارہ بنی اسرائیل کا ناطقہ بند کر دیتے اور جگہ جگہ ان کے لیے زمیں کا باعث بنتے لہذا مصلحت الہی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ مال دنیا سے ان کا ہاتھ خالی ہو جائے تاکہ ان کی سرکشی اور غلیان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔

- (۱۳۸) وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِ نِيلَ الْبَحْرِ فَأَتَوْا عُلْفَ قَوْمٍ
يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَابِهِمْ ۖ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا
لَهُمُ إِلَهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝
- (۱۳۹) إِنْ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرُّوْنَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝
- (۱۴۰) قَالَ آغْيِزِ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى
الْعَالِيْنَ ۝
- (۱۴۱) وَإِذْ أَمْحِطْكُمْ مِنْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ يَسُومُ مَوْثَكُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ ۚ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ

- (۱۳۸) اور بنی اسرائیل کو ہم نے دریا سے (صحیح و سالم) پار لگا دیا، پس وہ ایک ایسی
قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے چاروں طرف تعظیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے
تھے۔ تو انہوں (بنی اسرائیل) نے کہا کہ اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا

دو جیسے معبود ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ (موسیٰ نے) کہا: تم جاہل و نادان لوگ ہو۔
 (۱۳۹) ان لوگوں (کو جنہیں تم دیکھ رہے ہو ان) کا انجام نابودی ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب باطل اور لغو بات ہے۔

(اس کے بعد) اس نے کہا: کیا میں خدا سے برحق کے علاوہ کوئی دوسرا معبود تھاؤں
 (۱۴۰) بے چاہوں، ایسا خدا جس نے تمہیں تمہارے صحر کے لوگوں پر برتری عطا کی ہے۔
 (۱۴۱) تم یاد کرو اس زمانہ کو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں (کے پتہ ظلم) سے نجات دی، وہ تم پر مسلسل ظلم کر رہے تھے۔ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔

تفسیر

حضرت موسیٰ سے بت سازی کی فرمائش

ان آیات میں بنی اسرائیل کی سرگزشت کے ایک اور اہم حصہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ فرعونوں پر ان کی فتحیابی کے بعد ہوا۔ اس واقعہ سے بت پرستی کی جانب ان کی توجہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ابتداء کا ذکر ان آیات میں آیا ہے اور اس کے انجام کا مفصل ذکر سورہ ظہر کی آیات ۸۶ تا ۹۷ میں آیا ہے اور مختصر طور پر اسی سورہ کی آیت ۱۴۰ میں بھی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے جھگڑے سے نکل چکے تو ایک اور داخلی مصیبت شروع ہو گئی جو بنی اسرائیل کے جاہل، سرکش اور ضدی افراد کی وجہ سے پیش آئی۔ جیسا کہ آگے معلوم ہو گا حضرت موسیٰ کے لیے یہ داخلی کش مکش، فرعون اور فرعونوں کے ساتھ جنگ کرنے سے بدرجہا سخت اور سنگین تر تھی اور ہر داخلی کش مکش کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: ہم نے بنی اسرائیل کو دریا (نیل) کے اس پار لگا دیا (و جازنا بنیت اسرائیل البحر)۔

لیکن انہوں نے راستے میں ایک قوم کو دیکھا جو اپنے بتوں کے گرد خضوع اور انکساری کے ساتھ اکٹھے تھے (فاقوا علی قوم یسکفون علی اصنامہم)۔

”عاکف“۔ ”عکوف“۔ سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف احترام کے ساتھ توجہ کرنا۔
 امت موسیٰ کے جاہل افراد یہ منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً حضرت موسیٰ کے پاس آن
 کر۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ! ہمارے واسطے بھی بالکل ویسا ہی معبود بنادو جیسا معبود ان لوگوں کہہ
 (قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہ)۔
 حضرت موسیٰ ان کی اس جاہلانہ اور احمقانہ فرمائش سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں
 سے کہا: تم لوگ جاہل و بے خبر قوم ہو (قال انکم قوم تجهلون)۔

چند اہم نکات

۱۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بُت پرستی کا اصل سبب بشر کا جبل اور نادانی ہے۔
 اس کا ایک جبل تو اپنے خالق حقیقی سے ہے یعنی اس کی ذات پاک کو نہ جاننا اور یہ نہ جاننا کہ اس
 کی شبیہ و نظیر ہرگز ممکن نہیں ہے۔

دوسری طرف اس جان کی اصل علت سے جبل ہے اور اس کے حوادث کی علت ہے خبری
 ہے اس جبل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن ہر مادے کی ایک خیالی علت تراش لیتا ہے یہاں تک
 کہ بتوں کو بھی علت مان لیتا ہے۔

اس کا تیسرا جبل عالم مادر اور طبیعت سے ہے جس کے نتیجہ میں سوائے حسی اشیاء کو جن کو وہ اپنی
 آنکھ سے دیکھتا ہے اور حواس چٹکانہ سے محسوس کرتا ہے اور کسی چیز کو نہیں مانتا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے
 کہ ان تین طرح کے جلوں کی آمیزش سے بُت پرستی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ درنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ
 ایک ایسا انسان جو آگاہ و فہمیدہ ہو، خدا اور اس کی صفات ذاتی سے باخبر ہو، علل حوادث کا بھی
 اسے علم ہو، جہاں طبیعت اور مادر اور طبیعت کی بھی اطلاع رکھتا ہو پھر اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں
 سے پتھر کے ایک ٹکڑے کو جدا کرے، اس کے ایک حصہ کو اپنے مکان کے کسی حصے مثلاً سیڑھی وغیرہ کے
 لیے استعمال کرے اور اسی پتھر کے دوسرے حصے سے ایک بُت تراشے اور اسے اپنا معبود قرار دے کر
 اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اسے اپنی تقدیر کا مالک و مختار سمجھ بیٹھے؟!

جالب توجہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم وہ
 گروہ ہو جو ہمیشہ جہالت کے اندر غوطہ زن رہا کرتا ہے (کیونکہ۔ تجهلون۔ فعل مضارع ہے جو
 زیادہ تر استمرار پر دلالت کرتا ہے) خصوصاً یہ کہ اس میں جہالت کے متعلق بیان نہیں کیا گیا ہے اور
 یہ خود علوم پر دلالت کرتا ہے۔

سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے۔ اجعل لنا آلہا۔ (ہمارے لیے

ایک مہمود بنا دو کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ بات ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز جو کسی بھی صاحب اثر و فعال نہ تھی، نہ اس میں کوئی ضرر تھا نہ فائدہ، انتخاب اور قرار داد کے ذریعے اور کسی بُت یا خدا کا نام رکھنے کے ذریعے اچانک وہ طرح طرح کے آثار کا سرچشمہ قرار پا جائے، اور اس کی پرستش انسان کو اس کے رب سے نزدیک کر دے۔ اس کی بے احتیاجی سے بندہ خدا سے دور ہو جائے، اس کی عبادت سرچشمہ خیر و برکت اور اس کی تحقیر نقصان و خسران کا سبب بن جائے۔ یہ انتہائی درجے کی جہالت اور بے خبری کی بات ہے۔

یہ درست ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ منشاء تھا کہ حضرت موسیٰ ان کے لیے ایک ایسا مہبود بنا دیں جو پورے جہان کا خالق ہو بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مہمود بنا دیں جس کی پرستش کی وجہ سے وہ خدا کے نزدیک ہو جائیں اور وہ خیر و برکت کا سرچشمہ بنے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ایک نام رکھنے کی وجہ سے یا جسے بنا دینے سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بے روح اور بے خاصیت کستی یک ایک ان خواص و آثار کا سرچشمہ بن جائے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی بات غراٹا، جہالت اور بے بنیاد توہمات پر مبنی ہو سکتی ہے؟

۵

۲۔ اس میں شک نہیں کہ بنی اسرائیل قبل اس کے کہ اس بُت پرست قوم کو دیکھیں مصریوں کے ساتھ طولانی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے خود بھی بت پرستی کی طرف میلان رکھتے تھے لیکن یہ بات ان کے دلوں میں چنگاری کی طرح دہی ہوئی تھی۔ لہذا جو نئی انہوں نے راستے میں بت پرستی کا منظر دیکھا تو یہ دہی ہوئی چنگاری یک یک شعلہ اٹھی، اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان جیسا بھی ہوا وہ کس قدر ماحول کا تابع ہوتا ہے اور اس کا ماحول اس پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ماحول ہے چاہے تو اسے خدا پرستی سے نزدیک کر دے اور چاہے تو صم کے دروازے تک لے جائے۔ ماحول ہی بہت سی برائیوں اور بد بختیوں کا سبب بنتا ہے اور وہی نیکی و پارسائی کی طرف لے جاتا ہے اگرچہ ماحول کا انتخاب ہی اصلی علت ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ماحول کی اصلاح کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

۶

۳۔ ایک اور جانب نظر بات جو آیت مذکورہ سے معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ناظر گزار افراد کی کثرت تھی، باوجودیکہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اتنے معجزے دیکھے، قدرت کے اتنے انعامات ان پر ہوئے، ان کا دشمن فرعون نابود ہوا ابھی کافی عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، وہ مرق کر دیا گیا اور وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو یکسر بھلا دیا اور حضرت موسیٰ سے

بت پرستی کی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے تفسیر نور جلد دوم (ص ۱۹۷) اردو ترجمہ کی طرف رجوع کریں۔

بُت سازی کا سوال کر بیٹھے۔

نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے مسلمانوں پر اعتراض کیا،

ابھی تمہارے نبی دفن بھی نہ ہونے پائے تھے کہ تم لوگوں نے اختلاف کر دیا۔

حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا:

اِنَّا اَخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ وَلَكِنْكُمْ مَا جَعَلْتُمْ اَرْجُلَكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قَلَعْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ اَجْعَلْ

لَنَا اَلِهًا كَمَا لَهُمْ اَلِهَةٌ فَقَالَ اِنَّمَا اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔

ہم نے ان فرامین و اقوال کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو پیغمبر سے ہم تک پہنچے ہیں، پیغمبر یا ان کی نبوت سے متعلق ہم نے کوئی اختلاف نہیں کیا (چہ جائیکہ الوہیت کے متعلق ہم نے کوئی بات کہی ہو، لیکن تم (یہودی)، ابھی تمہارے پیرو دریا کے پانی سے خشک نہیں ہونے پائے تھے کہ تم نے اپنے نبی (حضرت موسیٰ) سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے ایک ایسا ہی معبود بنا دو جس طرح کہ ان کے متعدد معبود ہیں، اور اس نبی نے تمہارے جواب میں تم سے کہا تھا کہ تم ایک ایسا گروہ ہو جو جہل کے دریا میں غوطہ زن ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی بات کی تکمیل کے لیے بنی اسرائیل سے کہا: اس بت پرست گروہ کو جو تم دیکھ رہے ہو ان کا انجام ہلاکت ہے اور ان کا ہر کام باطل و بے بنیاد ہے (اِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)۔

یعنی ان کا عمل بھی جھٹ ہے اور ان کی زعمتیں بھی سب بے نتیجہ ہیں اور آخر میں جو ہر بت پرست قوم کا انجام ہلاکت ہے وہی ان کا بھی انجام ہونا ہے (کیونکہ - متبہر - کا مادہ - تبار - ہے جس کے معنی ہیں - ہلاکت -)۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: آیا خدا نے برحق کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود بنا لوں، وہی خدا جس نے اہل جہان (بمعبر لوگوں) پر تم کو فضیلت دی (قَالَ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْلٰغِيْكُمْ اَلِهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ)۔

مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کی پرستش کا اصل محرک شکر گزاری کا جذبہ ہو تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ

اس سے مراد خلافت کے بارے میں اختلاف ہے۔ (مترجم)

تمہاری ساری نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، اور اگر اس کی پرستش اس وجہ سے ہے کہ عطا اعلیٰ اور منشاء اثر ہے، تب بھی اس کا تعلق خدا سے وعدہ لاشریک سے ہے، بنا بریں جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے صرف اسی کی عبادت و پرستش کرنا چاہیئے اس کے غیر کی نہیں۔

ۛ

اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم اپنی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا ذکر فرماتا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، تاکہ اس عظیم نعمت کا تصور کر کے ان میں شکرگزاری کا جذبہ بیدار ہو اور انہیں یہ احساس ہو کہ پرستش اور حمد سے کاستحق صرف خدا سے یکتا و یگانہ ہے، اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی کہ جو بہت بے نفع اور بے ضرر ہیں ان کے سامنے سر تعظیم جکایا جائے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے :- یاد کرد اس وقت کو جبکہ ہم نے تمہیں فرعون کے گردہ کی شر سے نہات دے دی، وہ لوگ تم کو مسلسل عذاب دیتے چلے آ رہے تھے (واذا نجینا کوم من آل فرعون یوم یوم نکوم سوء العذاب)۔

یوم یوم کی اصل - سوم - ہے جس کے معنی جیسا کہ رافضی نے مفردات میں لکھا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنے کے ہیں اور قاموس میں ہے کہ اس لفظ میں ایک طرح کا تسلسل و استمرار بھی پایا جاتا ہے، بنا بریں - یوم یوم نکوم سوء العذاب - کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ برابر اور مسلسل تم کو عذاب دیتے چلے آ رہے تھے۔

اس کے بعد جیسا کہ قرآنی قاعدہ ہے کہ اجمال کے بعد تفصیل سے کام لیتا ہے، اس عذاب و ایذا رسانی کی تفصیل یوں بیان فرماتا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں لڑکیوں کو (خدمت اور کنیزی کے لیے) زندہ چھوڑ دیتے تھے - (یقتلون اہلنا وکم ویتحبون فاشکم)۔

”اور اس مصیبت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی (رونی ذالکم بلاء من ربکم عظیم)۔“

گذشتہ اور آئندہ آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ جملہ بنی اسرائیل سے اس وقت کہا جب وہ دریا کو عبور کرنے کے بعد نبوت پرستی کی خواہش میں گرفتار ہو گئے تھے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس جملہ کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں موجود تھے، کیونکہ پہلی تفسیر کے مطابق اس میں ایک جملہ ”قال ربکم“ مقدار ماضی پڑے گا (یعنی موسیٰ نے کہا کہ تمہارا رب کتا ہے، اور یہ ظاہر کے خلاف ہے۔

لیکن اگر اسے زمانہ پیغمبر کی بات مانا جائے تو یہ التزام لازم آتا ہے کہ اس طرح ماقبل اور مابعد

پہلے فرمایا گیا ہے، ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں (پورے ایک مہینہ) کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد مزید دس راتیں بڑھا کر اس وعدہ کی تکمیل کی، چنانچہ موسیٰ سے خدا کا وعدہ چالیس راتوں میں پورا ہوا (وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة واتممتناھا بعشر فتم میقات ربہم اربعین لیلة)۔

.. میقات کی اصل - وقت - ہے جس کے معنی اس - وقت - کے ہیں جو کسی کام کے کرنے کے لیے پہلے سے طے کر لیا جائے۔ اس کا اطلاق عام طور سے - زمانہ - کے لیے ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس مکان کو بھی میقات کہتے ہیں جہاں کوئی خاص کام انجام پانے، جیسے - میقات حج - یعنی وہ جگہ جہاں سے کسی شخص کو بغیر احرام کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔

اس کے بعد اس طرح بیان کیا گیا ہے: موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں تم میرے جانشین بن جاؤ اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو اور کبھی مفسدوں کی پیروی نہ کرنا (وقال موسیٰ لاخلیہ ہارون اخلفی فی قومی واصلیح ولا تتبع سبیل المفسدین)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ وعدہ کتنی راتوں کا تھا؟ آیہ مذکورہ بالا کے متعلق پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے ہی سے چالیس راتوں کا وعدہ کیوں نہ کیا بلکہ پہلے تیس راتوں کا وعدہ کیا اس کے بعد دس راتوں کا اور اضافہ کر دیا، حالانکہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۱ میں ایک جگہ چالیس راتوں کا ذکر ہے؟

مفسرین کے درمیان اس تفریق کے بارے میں بحث ہے۔ لیکن جو بات بیشتر قرین قیاس ہے، نیز روایات اہلبیت علیہم السلام کے بھی موافق ہے وہ یہ ہے کہ یہ میعاد اگرچہ واقع میں چالیس راتوں کا تھا لیکن خدا نے بنی اسرائیل کی آزمائش کرنے کے لیے پہلے موسیٰ کو تیس راتوں کی دعوت دی پھر اس کے بعد اس کی تجدید کر دی تاکہ منافقین مومنین سے الگ ہو جائیں۔

اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

جس وقت حضرت موسیٰ وعدہ گاہ الہی کی طرف گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ان کی طبیعت تیس روز سے زیادہ طولانی نہ ہوگی لیکن جب خدا نے اس کے دس دنوں کا اضافہ کر دیا تو بنی اسرائیل نے کہا: موسیٰ نے اپنا وعدہ توڑ دیا اس کے نتیجہ میں انہوں نے وہ کام کچھ جو ہم جانتے ہیں (یعنی گوسا کے پرستی میں مبتلا ہو گئے) نہ

رہا یہ سوال کہ یہ چالیس روز یا چالیس راتیں، اسلامی مہینوں میں سے کونسا زمانہ تھا؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدت ذیقعدہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی دس تاریخ تک تھی۔ قرآن میں چالیس راتوں کا ذکر ہے نہ کہ چالیس دنوں کا۔ تو شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ کی اپنے رب سے جو مناجاتیں تھیں وہ زیادہ تر رات ہی کے وقت ہوا کرتی تھیں۔

ۛ

۱۰۔ پیغمبر اور جانشینی؟ دوسرا سوال جو یہاں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہارونؑ تو خود پیغمبر تھے لہذا انہیں حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کی رہبری اور امامت کے لیے اپنا جانشین کیونکر مقرر کیا؟

اس سوال کا جواب ایک نکتہ پر خود کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقام نبوت کچھ اور ہے اور مقام امامت کچھ اور۔ حضرت ہارونؑ اگرچہ خود پیغمبر تھے مگر بنی اسرائیل کی عام رہبری کے منصب دار نہ تھے۔ یہ منصب وہ تھا جو صرف حضرت موسیٰؑ کو ملا ہوا تھا لیکن جب آپؑ نے ہمارا کہ ایک مدت کے لیے اپنی قوم سے جدا ہوں تو اپنے بھائی کو مقام امامت و پیشوائی کے لیے انتخاب کیا۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام امامت بالاتر از مقام نبوت ہے۔ ہم نے اس مطلب کو وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۴ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو جلد اول ص ۳۲۳ اردو ترجمہ)۔

۲۔ حضرت ہارونؑ کو تلقین؟ اس کے بعد ایک اور سوال سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰؑ نے کس طرح اپنے بھائی ہارونؑ سے یہ کہا کہ: قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا اور مفسدوں کی پردی نہ کرنا، جبکہ حضرت ہارونؑ ایک نبی برحق اور معصوم تھے وہ بھلا مفسدوں کی پردی کیوں کرنے لگے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ درحقیقت اس بات کی تاکید کے لیے تھا کہ حضرت ہارونؑ کو اپنی قوم میں اپنے مقام کی اہمیت کا احساس رہے اور شاید اس طرح سے خود بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ ان کی نیابت میں حضرت ہارونؑ کی رہنمائی کا اچھی طرح اثر لیں اور ان کا کہنا مانیں اور ان کے ادا کردہ نواہی (احکامات) کو اپنے لیے سخت نہ سمجھیں۔ اس سے اپنی تحقیر خیال نہ کریں اور ان کے سامنے اس طرح بطبع و فرمانبردار رہیں جس طرح وہ خود حضرت موسیٰؑ کے فرمانبردار تھے۔

ۛ

۳۔ ایک میقات یا کئی میقات؟ چوتھا سوال جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا

حضرت موسیٰ صرف اسی چالیس روزہ میقات پر ایک ہی دفعہ گئے تھے اور انہی چالیس دنوں میں توریت اور تمام شریعت و احکامات نازل ہو گئے۔ نیز کیا انہی چالیس دنوں کی بات ہے کہ اپنی قوم کے کچھ منتخب شدہ افراد کو بطور نمائندہ اپنے ہمراہ لے گئے تھے کہ وہ نزولِ توریت کے گواہ بنیں اور انہیں حضرت موسیٰ یہ بتا دیں کہ وہ ذاتِ خداوندی کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ کوئی دوسرا ہی اسے دیکھ سکتا ہے؟ یا یہ کہ متعدد چلے گزرے؟ ایک چلہ صرف احکامِ الٰہی لینے کے لیے پھر دوسرا چلہ بزرگانِ بنی اسرائیل کو لے جانے کے لیے، پھر شاید تیسرا چلہ دیگر مقاصد کے لیے (جیسا کہ موجودہ توریت کے سفر خروج باب ۱۹ تا ۲۴ میں مذکور ہے)۔

ایک مرتبہ پھر مفسرین کے درمیان اس موضوع کے بارے میں بحث ہوئی ہے، لیکن آیات قبل و بعد پر اگر نظر کی جائے تو یہ کچھ میں آتا ہے کہ ان سب کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہے کیونکہ ایک تو یہ جملہ، ولما جاء موسى لميقاتنا (جب موسیٰ ہماری وعدہ گاہ میں آئے)، اچھی طرح سے ان دنوں واقعات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، علاوہ براین اسی سورہ کی آیت ۵۴ میں پورے طور سے بتلاتی ہے کہ: (الواجب توریت) اور: (نزول احکام شریعت موسیٰ)۔ یہ دونوں واقعات اسی سفر میں ہوئے تھے۔

اس سورہ میں صرف ایک آیت (نمبر ۱۵) ایسی ہے جس سے تعددِ میقات کا احتمال ہوتا ہے (واختار موسى قومًا مبہین رجلاً لميقاتنا) انشاء اللہ ہم جب اس کی تفسیر بیان کریں گے تو وہاں تحریر کریں گے کہ یہ آیت بھی مذکورہ مطلب کے خلاف نہیں ہے۔

۵۔ حدیث منزلت: بہت سے سنی اور شیعہ مفسرین نے اس مقام پر حدیث منزلت (یا علی انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ) کی طرف اشارہ کیا ہے، بس اثنا فرق ہے کہ شیعہ مفسرین نے اسے حضرت علی علیہ السلام کی خلافتِ بلا فضل پر ایک زندہ دلیل مانا ہے جبکہ بعض مفسرین اہلسنت نے اسے رد کرتے ہوئے شیعوں پر بے رحمی اور تعصب کے ساتھ اعتراضات کیے ہیں۔

اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس حدیث کی اسناد اور متن کو مختصر طور پر پیش کر دیں، اس کے بعد ان اعتراضات کے متعلق بحث کریں جو فریقِ مخالف نے اس جگہ ہم پر کیے ہیں۔

حدیث منزلت کے اسناد

۱۔ اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے جنگِ تبوک کے واقعہ کو اس

طرح نقل کیا ہے :

ان رسول اللہ خرج الی تبوک واستخلف علیاً فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء قال لا ترخصن ان شکون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لیس بنبی بعدی۔

پیغمبر اسلام تبوک کی جانب جب روانہ ہوئے تو آپؐ نے اپنی جگہ پر علیؑ کو مقرر کیا۔ علیؑ نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جاتے ہیں (اور اس بات کی اہازت نہیں دیتے کہ میں آپؐ کے ہمراہ جنگ کے لیے آؤں) پیغمبرؐ نے فرمایا یا علی! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت مجھ سے وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی مگر یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

مذکورہ عبارت معتبر ترین کتب مصنف میں وارد ہوئی ہے یعنی یہ روایت صحیح بخاری میں سعد بن ابی وقاصؓ سے نقل ہوئی ہے۔

نیز صحیح مسلم میں جو اسنت کی درجہ اول کی کتب میں شمار ہوتی ہے باب - فضائل الصحابة میں یہ حدیث سعد سے منقول ہوئی ہے کہ پیغمبرؐ نے علیؑ سے فرمایا :

انت متی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی۔

تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

صحیح مسلم کی اس حدیث میں مطلب کو کئی طور پر بیان کیا گیا ہے اس میں جنگ تبوک کی طرف کرنی اشارہ نظر نہیں آتا۔

نیز صحیح مسلم ہی میں اس حدیث کو بطور کئی بیان کرنے کے بعد پیغمبرؐ کی جنگ تبوک والی حدیث کو بھی مثل صحیح بخاری کے جدا گانہ بھی نقل کیا گیا ہے۔

سنن ابن ماجہ میں بھی بیحد ہی مطلب آیا ہے۔

سنن ترمذی میں اس مطلب کا اضافہ ملتا ہے کہ ایک روز معاویہؓ نے سعدؓ سے کہا کہ تم ابوتراپہ (یعنی حضرت علیؑ) کو بُرا کیوں نہیں کہتے؟ سعدؓ نے جواب دیا، مجھے یاد ہے کہ حضرت رسول اللہؐ نے علیؑ کے بارے میں تین باتیں فرمائی تھیں، جب مجھے یہ تینوں باتیں یاد آتی ہیں تو میں علیؑ کو بُرا نہیں

صحیح بخاری جلد ۹ صفحہ ۱۱۱ دار احیاء التراث العربیہ۔

صحیح مسلم جلد ۳ صفحہ ۱۱۱ دار احیاء التراث العربیہ طبع دوم سال ۱۹۷۰ء۔

جلد اول صفحہ ۱۱۱ دار احیاء التراث العربیہ۔

کہہ سکتا، اس کے بعد سعد نے ان تین باتوں میں سے ایک وہی جنگ تبوک میں حضرت علیؓ کے متعلق مذکورہ جملے کا ذکر کیا ہے۔

کتاب مسند احمد بن حنبل میں تقریباً دس مقامات پر اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، کبھی تو جنگ تبوک کے بیان میں اس کا ذکر آیا ہے اور کہیں اس کے علاوہ بھی یہ ان مقامات میں سے ایک مقام پر درج ہے کہ :

ایک دفعہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ باہر آجائیے یا ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیجئے کیونکہ ہم آپ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہ نہیں تمہارے ساتھ باہر چلتا ہوں یہاں تک کہ ابن عباس نے ان سے جنگ تبوک کا واقعہ اور رسول اللہؐ کا علیؓ کے بارے میں مذکورہ قول نقل کیا۔ اس کے بعد اتنا اور اضافہ کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا :

ان لا یبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی

مناسب نہیں ہے کہ میں سفر کروں بے اس کی جگہ تم میرے جانشین ہو۔

کتاب خصائص نسائی میں بھی یہ حدیث وارد ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب مستدرک حاکم، تاریخ الخلفاء سیوطی، صواعق محرقہ ابن حجر، سیرۃ ابن ہشام، سیرۃ حلبی، اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوتی ہے۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ کتابیں اہل سنت کی مشہور و معروف اور درجہ اول کی کتابوں میں سے ہیں۔

۱۔ جلد ۵ صفحہ ۶۳۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ، بانک مکتبہ حاج ریاض سلیمان۔

۲۔ مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۴۹، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۱، ۳۴۳، ۳۴۵، ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹۳، ۳۹۵، ۳۹۷، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۰۳، ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۰۹، ۴۱۱، ۴۱۳، ۴۱۵، ۴۱۷، ۴۱۹، ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۲۵، ۴۲۷، ۴۲۹، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۳۵، ۴۳۷، ۴۳۹، ۴۴۱، ۴۴۳، ۴۴۵، ۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۱، ۴۵۳، ۴۵۵، ۴۵۷، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۳، ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۶۹، ۴۷۱، ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۷۹، ۴۸۱، ۴۸۳، ۴۸۵، ۴۸۷، ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۳، ۴۹۵، ۴۹۷، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۳، ۵۰۵، ۵۰۷، ۵۰۹، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۷، ۵۱۹، ۵۲۱، ۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۲۹، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۳۷، ۵۳۹، ۵۴۱، ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۳، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷۱، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۷، ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۳، ۵۸۵، ۵۸۷، ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵، ۵۹۷، ۵۹۹، ۶۰۱، ۶۰۳، ۶۰۵، ۶۰۷، ۶۰۹، ۶۱۱، ۶۱۳، ۶۱۵، ۶۱۷، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۲۳، ۶۲۵، ۶۲۷، ۶۲۹، ۶۳۱، ۶۳۳، ۶۳۵، ۶۳۷، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۳، ۶۴۵، ۶۴۷، ۶۴۹، ۶۵۱، ۶۵۳، ۶۵۵، ۶۵۷، ۶۵۹، ۶۶۱، ۶۶۳، ۶۶۵، ۶۶۷، ۶۶۹، ۶۷۱، ۶۷۳، ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۱، ۶۸۳، ۶۸۵، ۶۸۷، ۶۸۹، ۶۹۱، ۶۹۳، ۶۹۵، ۶۹۷، ۶۹۹، ۷۰۱، ۷۰۳، ۷۰۵، ۷۰۷، ۷۰۹، ۷۱۱، ۷۱۳، ۷۱۵، ۷۱۷، ۷۱۹، ۷۲۱، ۷۲۳، ۷۲۵، ۷۲۷، ۷۲۹، ۷۳۱، ۷۳۳، ۷۳۵، ۷۳۷، ۷۳۹، ۷۴۱، ۷۴۳، ۷۴۵، ۷۴۷، ۷۴۹، ۷۵۱، ۷۵۳، ۷۵۵، ۷۵۷، ۷۵۹، ۷۶۱، ۷۶۳، ۷۶۵، ۷۶۷، ۷۶۹، ۷۷۱، ۷۷۳، ۷۷۵، ۷۷۷، ۷۷۹، ۷۸۱، ۷۸۳، ۷۸۵، ۷۸۷، ۷۸۹، ۷۹۱، ۷۹۳، ۷۹۵، ۷۹۷، ۷۹۹، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۰۵، ۸۰۷، ۸۰۹، ۸۱۱، ۸۱۳، ۸۱۵، ۸۱۷، ۸۱۹، ۸۲۱، ۸۲۳، ۸۲۵، ۸۲۷، ۸۲۹، ۸۳۱، ۸۳۳، ۸۳۵، ۸۳۷، ۸۳۹، ۸۴۱، ۸۴۳، ۸۴۵، ۸۴۷، ۸۴۹، ۸۵۱، ۸۵۳، ۸۵۵، ۸۵۷، ۸۵۹، ۸۶۱، ۸۶۳، ۸۶۵، ۸۶۷، ۸۶۹، ۸۷۱، ۸۷۳، ۸۷۵، ۸۷۷، ۸۷۹، ۸۸۱، ۸۸۳، ۸۸۵، ۸۸۷، ۸۸۹، ۸۹۱، ۸۹۳، ۸۹۵، ۸۹۷، ۸۹۹، ۹۰۱، ۹۰۳، ۹۰۵، ۹۰۷، ۹۰۹، ۹۱۱، ۹۱۳، ۹۱۵، ۹۱۷، ۹۱۹، ۹۲۱، ۹۲۳، ۹۲۵، ۹۲۷، ۹۲۹، ۹۳۱، ۹۳۳، ۹۳۵، ۹۳۷، ۹۳۹، ۹۴۱، ۹۴۳، ۹۴۵، ۹۴۷، ۹۴۹، ۹۵۱، ۹۵۳، ۹۵۵، ۹۵۷، ۹۵۹، ۹۶۱، ۹۶۳، ۹۶۵، ۹۶۷، ۹۶۹، ۹۷۱، ۹۷۳، ۹۷۵، ۹۷۷، ۹۷۹، ۹۸۱، ۹۸۳، ۹۸۵، ۹۸۷، ۹۸۹، ۹۹۱، ۹۹۳، ۹۹۵، ۹۹۷، ۹۹۹، ۱۰۰۱، ۱۰۰۳، ۱۰۰۵، ۱۰۰۷، ۱۰۰۹، ۱۰۱۱، ۱۰۱۳، ۱۰۱۵، ۱۰۱۷، ۱۰۱۹، ۱۰۲۱، ۱۰۲۳، ۱۰۲۵، ۱۰۲۷، ۱۰۲۹، ۱۰۳۱، ۱۰۳۳، ۱۰۳۵، ۱۰۳۷، ۱۰۳۹، ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۰۴۵، ۱۰۴۷، ۱۰۴۹، ۱۰۵۱، ۱۰۵۳، ۱۰۵۵، ۱۰۵۷، ۱۰۵۹، ۱۰۶۱، ۱۰۶۳، ۱۰۶۵، ۱۰۶۷، ۱۰۶۹، ۱۰۷۱، ۱۰۷۳، ۱۰۷۵، ۱۰۷۷، ۱۰۷۹، ۱۰۸۱، ۱۰۸۳، ۱۰۸۵، ۱۰۸۷، ۱۰۸۹، ۱۰۹۱، ۱۰۹۳، ۱۰۹۵، ۱۰۹۷، ۱۰۹۹، ۱۱۰۱، ۱۱۰۳، ۱۱۰۵، ۱۱۰۷، ۱۱۰۹، ۱۱۱۱، ۱۱۱۳، ۱۱۱۵، ۱۱۱۷، ۱۱۱۹، ۱۱۲۱، ۱۱۲۳، ۱۱۲۵، ۱۱۲۷، ۱۱۲۹، ۱۱۳۱، ۱۱۳۳، ۱۱۳۵، ۱۱۳۷، ۱۱۳۹، ۱۱۴۱، ۱۱۴۳، ۱۱۴۵، ۱۱۴۷، ۱۱۴۹، ۱۱۵۱، ۱۱۵۳، ۱۱۵۵، ۱۱۵۷، ۱۱۵۹، ۱۱۶۱، ۱۱۶۳، ۱۱۶۵، ۱۱۶۷، ۱۱۶۹، ۱۱۷۱، ۱۱۷۳، ۱۱۷۵، ۱۱۷۷، ۱۱۷۹، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۱۸۵، ۱۱۸۷، ۱۱۸۹، ۱۱۹۱، ۱۱۹۳، ۱۱۹۵، ۱۱۹۷، ۱۱۹۹، ۱۲۰۱، ۱۲۰۳، ۱۲۰۵، ۱۲۰۷، ۱۲۰۹، ۱۲۱۱، ۱۲۱۳، ۱۲۱۵، ۱۲۱۷، ۱۲۱۹، ۱۲۲۱، ۱۲۲۳، ۱۲۲۵، ۱۲۲۷، ۱۲۲۹، ۱۲۳۱، ۱۲۳۳، ۱۲۳۵، ۱۲۳۷، ۱۲۳۹، ۱۲۴۱، ۱۲۴۳، ۱۲۴۵، ۱۲۴۷، ۱۲۴۹، ۱۲۵۱، ۱۲۵۳، ۱۲۵۵، ۱۲۵۷، ۱۲۵۹، ۱۲۶۱، ۱۲۶۳، ۱۲۶۵، ۱۲۶۷، ۱۲۶۹، ۱۲۷۱، ۱۲۷۳، ۱۲۷۵، ۱۲۷۷، ۱۲۷۹، ۱۲۸۱، ۱۲۸۳، ۱۲۸۵، ۱۲۸۷، ۱۲۸۹، ۱۲۹۱، ۱۲۹۳، ۱۲۹۵، ۱۲۹۷، ۱۲۹۹، ۱۳۰۱، ۱۳۰۳، ۱۳۰۵، ۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳، ۱۳۱۵، ۱۳۱۷، ۱۳۱۹، ۱۳۲۱، ۱۳۲۳، ۱۳۲۵، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۹، ۱۳۵۱، ۱۳۵۳، ۱۳۵۵، ۱۳۵۷، ۱۳۵۹، ۱۳۶۱، ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۵، ۱۳۷۷، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۳، ۱۴۰۵، ۱۴۰۷، ۱۴۰۹، ۱۴۱۱، ۱۴۱۳، ۱۴۱۵، ۱۴۱۷، ۱۴۱۹، ۱۴۲۱، ۱۴۲۳، ۱۴۲۵، ۱۴۲۷، ۱۴۲۹، ۱۴۳۱، ۱۴۳۳، ۱۴۳۵، ۱۴۳۷، ۱۴۳۹، ۱۴۴۱، ۱۴۴۳، ۱۴۴۵، ۱۴۴۷، ۱۴۴۹، ۱۴۵۱، ۱۴۵۳، ۱۴۵۵، ۱۴۵۷، ۱۴۵۹، ۱۴۶۱، ۱۴۶۳، ۱۴۶۵، ۱۴۶۷، ۱۴۶۹، ۱۴۷۱، ۱۴۷۳، ۱۴۷۵، ۱۴۷۷، ۱۴۷۹، ۱۴۸۱، ۱۴۸۳، ۱۴۸۵، ۱۴۸۷، ۱۴۸۹، ۱۴۹۱، ۱۴۹۳، ۱۴۹۵، ۱۴۹۷، ۱۴۹۹، ۱۵۰۱، ۱۵۰۳، ۱۵۰۵، ۱۵۰۷، ۱۵۰۹، ۱۵۱۱، ۱۵۱۳، ۱۵۱۵، ۱۵۱۷، ۱۵۱۹، ۱۵۲۱، ۱۵۲۳، ۱۵۲۵، ۱۵۲۷، ۱۵۲۹، ۱۵۳۱، ۱۵۳۳، ۱۵۳۵، ۱۵۳۷، ۱۵۳۹، ۱۵۴۱، ۱۵۴۳، ۱۵۴۵، ۱۵۴۷، ۱۵۴۹، ۱۵۵۱، ۱۵۵۳، ۱۵۵۵، ۱۵۵۷، ۱۵۵۹، ۱۵۶۱، ۱۵۶۳، ۱۵۶۵، ۱۵۶۷، ۱۵۶۹، ۱۵۷۱، ۱۵۷۳، ۱۵۷۵، ۱۵۷۷، ۱۵۷۹، ۱۵۸۱، ۱۵۸۳، ۱۵۸۵، ۱۵۸۷، ۱۵۸۹، ۱۵۹۱، ۱۵۹۳، ۱۵۹۵، ۱۵۹۷، ۱۵۹۹، ۱۶۰۱، ۱۶۰۳، ۱۶۰۵، ۱۶۰۷، ۱۶۰۹، ۱۶۱۱، ۱۶۱۳، ۱۶۱۵، ۱۶۱۷، ۱۶۱۹، ۱۶۲۱، ۱۶۲۳، ۱۶۲۵، ۱۶۲۷، ۱۶۲۹، ۱۶۳۱، ۱۶۳۳، ۱۶۳۵، ۱۶۳۷، ۱۶۳۹، ۱۶۴۱، ۱۶۴۳، ۱۶۴۵، ۱۶۴۷، ۱۶۴۹، ۱۶۵۱، ۱۶۵۳، ۱۶۵۵، ۱۶۵۷، ۱۶۵۹، ۱۶۶۱، ۱۶۶۳، ۱۶۶۵، ۱۶۶۷، ۱۶۶۹، ۱۶۷۱، ۱۶۷۳، ۱۶۷۵، ۱۶۷۷، ۱۶۷۹، ۱۶۸۱، ۱۶۸۳، ۱۶۸۵، ۱۶۸۷، ۱۶۸۹، ۱۶۹۱، ۱۶۹۳، ۱۶۹۵، ۱۶۹۷، ۱۶۹۹، ۱۷۰۱، ۱۷۰۳، ۱۷۰۵، ۱۷۰۷، ۱۷۰۹، ۱۷۱۱، ۱۷۱۳، ۱۷۱۵، ۱۷۱۷، ۱۷۱۹، ۱۷۲۱، ۱۷۲۳، ۱۷۲۵، ۱۷۲۷، ۱۷۲۹، ۱۷۳۱، ۱۷۳۳، ۱۷۳۵، ۱۷۳۷، ۱۷۳۹، ۱۷۴۱، ۱۷۴۳، ۱۷۴۵، ۱۷۴۷، ۱۷۴۹، ۱۷۵۱، ۱۷۵۳، ۱۷۵۵، ۱۷۵۷، ۱۷۵۹، ۱۷۶۱، ۱۷۶۳، ۱۷۶۵، ۱۷۶۷، ۱۷۶۹، ۱۷۷۱، ۱۷۷۳، ۱۷۷۵، ۱۷۷۷، ۱۷۷۹، ۱۷۸۱، ۱۷۸۳، ۱۷۸۵، ۱۷۸۷، ۱۷۸۹، ۱۷۹۱، ۱۷۹۳، ۱۷۹۵، ۱۷۹۷، ۱۷۹۹، ۱۸۰۱، ۱۸۰۳، ۱۸۰۵، ۱۸۰۷، ۱۸۰۹، ۱۸۱۱، ۱۸۱۳، ۱۸۱۵، ۱۸۱۷، ۱۸۱۹، ۱۸۲۱، ۱۸۲۳، ۱۸۲۵، ۱۸۲۷، ۱۸۲۹، ۱۸۳۱، ۱۸۳۳، ۱۸۳۵، ۱۸۳۷، ۱۸۳۹، ۱۸۴۱، ۱۸۴۳، ۱۸۴۵، ۱۸۴۷، ۱۸۴۹، ۱۸۵۱، ۱۸۵۳، ۱۸۵۵، ۱۸۵۷، ۱۸۵۹، ۱۸۶۱، ۱۸۶۳، ۱۸۶۵، ۱۸۶۷، ۱۸۶۹، ۱۸۷۱، ۱۸۷۳، ۱۸۷۵، ۱۸۷۷، ۱۸۷۹، ۱۸۸۱، ۱۸۸۳، ۱۸۸۵، ۱۸۸۷، ۱۸۸۹، ۱۸۹۱، ۱۸۹۳، ۱۸۹۵، ۱۸۹۷، ۱۸۹۹، ۱۹۰۱، ۱۹۰۳، ۱۹۰۵، ۱۹۰۷، ۱۹۰۹، ۱۹۱۱، ۱۹۱۳، ۱۹۱۵، ۱۹۱۷، ۱۹۱۹، ۱۹۲۱، ۱۹۲۳، ۱۹۲۵، ۱۹۲۷، ۱۹۲۹، ۱۹۳۱، ۱۹۳۳، ۱۹۳۵، ۱۹۳۷، ۱۹۳۹، ۱۹۴۱، ۱۹۴۳، ۱۹۴۵، ۱۹۴۷، ۱۹۴۹، ۱۹۵۱، ۱۹۵۳، ۱۹۵۵، ۱۹۵۷، ۱۹۵۹، ۱۹۶۱، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷، ۱۹۶۹، ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵، ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۸۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱، ۲۰۲۳، ۲۰۲۵، ۲۰۲۷، ۲۰۲۹، ۲۰۳۱، ۲۰۳۳، ۲۰۳۵، ۲۰۳۷، ۲۰۳۹، ۲۰۴۱، ۲۰۴۳، ۲۰۴۵، ۲۰۴۷، ۲۰۴۹، ۲۰۵۱، ۲۰۵۳، ۲۰۵۵، ۲۰۵۷، ۲۰۵۹، ۲۰۶۱، ۲۰۶۳، ۲۰۶۵، ۲۰۶۷، ۲۰۶۹، ۲۰۷۱، ۲۰۷۳، ۲۰۷۵، ۲۰۷۷، ۲۰۷۹، ۲۰۸۱، ۲۰۸۳، ۲۰۸۵، ۲۰۸۷، ۲۰۸۹، ۲۰۹۱، ۲۰۹۳، ۲۰۹۵، ۲۰۹۷، ۲۰۹۹، ۲۱۰۱، ۲۱۰۳، ۲۱۰۵، ۲۱۰۷، ۲۱۰۹، ۲۱۱۱، ۲۱۱۳، ۲۱۱۵، ۲۱۱۷، ۲۱۱۹، ۲۱۲۱، ۲۱۲۳، ۲۱۲۵، ۲۱۲۷، ۲۱۲۹، ۲۱۳۱، ۲۱۳۳، ۲۱۳۵، ۲۱۳۷، ۲۱۳۹، ۲۱۴۱، ۲۱۴۳، ۲۱۴۵، ۲۱۴۷، ۲۱۴۹، ۲۱۵۱، ۲۱۵۳، ۲۱۵۵، ۲۱۵۷، ۲۱۵۹، ۲۱۶۱، ۲۱۶۳، ۲۱۶۵، ۲۱۶۷، ۲۱۶۹، ۲۱۷۱، ۲۱۷۳، ۲۱۷۵، ۲۱۷۷، ۲۱۷۹، ۲۱۸۱، ۲۱۸۳، ۲۱۸۵، ۲۱۸۷، ۲۱۸۹، ۲۱۹۱، ۲۱۹۳، ۲۱۹۵، ۲۱۹۷، ۲۱۹۹، ۲۲۰۱، ۲۲۰۳، ۲۲۰۵، ۲۲۰۷، ۲۲۰۹، ۲۲۱۱، ۲۲۱۳، ۲۲۱۵، ۲۲۱۷، ۲۲۱۹، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۵، ۲۲۲۷، ۲۲۲۹، ۲۲۳۱، ۲۲۳۳، ۲۲۳۵، ۲۲۳۷، ۲۲۳۹، ۲۲۴۱، ۲۲۴۳، ۲۲۴۵، ۲۲۴۷، ۲۲۴۹، ۲۲۵۱، ۲۲۵۳، ۲۲۵۵، ۲۲۵۷، ۲۲۵۹، ۲۲۶۱، ۲۲۶۳، ۲۲۶۵، ۲۲۶۷، ۲۲۶۹، ۲۲۷۱، ۲۲۷۳، ۲۲۷۵، ۲۲۷۷، ۲۲۷۹، ۲۲۸۱، ۲۲۸۳، ۲۲۸۵، ۲۲۸۷، ۲۲۸۹، ۲۲۹۱، ۲۲۹۳، ۲۲۹۵، ۲۲۹۷، ۲۲۹۹، ۲۳۰۱، ۲۳۰۳، ۲۳۰۵، ۲۳۰۷، ۲۳۰۹، ۲۳۱۱، ۲۳۱۳، ۲۳۱۵، ۲۳۱۷، ۲۳۱۹، ۲۳۲۱، ۲۳۲۳، ۲۳۲۵، ۲۳۲۷، ۲۳۲۹، ۲۳۳۱، ۲۳۳۳، ۲۳۳۵، ۲۳۳۷، ۲۳۳۹، ۲۳۴۱، ۲۳۴۳، ۲۳۴۵، ۲۳۴۷، ۲۳۴۹، ۲۳۵۱، ۲۳۵۳، ۲۳۵۵، ۲۳۵۷، ۲۳۵۹، ۲۳۶۱، ۲۳۶۳، ۲۳۶۵، ۲۳۶۷، ۲۳۶۹، ۲۳۷۱، ۲۳۷۳، ۲۳۷۵، ۲۳۷۷، ۲۳۷۹، ۲۳۸۱، ۲۳۸۳، ۲۳۸۵، ۲۳۸۷، ۲۳۸۹، ۲۳۹۱، ۲۳۹۳، ۲۳۹۵، ۲۳۹۷، ۲۳۹۹، ۲۴۰۱، ۲۴۰۳، ۲۴۰۵، ۲۴۰۷، ۲۴۰۹، ۲۴۱۱، ۲۴۱۳، ۲۴۱۵، ۲۴۱۷، ۲۴۱۹، ۲۴۲۱، ۲۴۲۳، ۲۴۲۵، ۲۴۲۷، ۲۴۲۹، ۲۴۳۱، ۲۴۳۳، ۲۴۳۵، ۲۴۳۷، ۲۴۳۹، ۲۴۴۱، ۲۴۴۳، ۲۴۴۵، ۲۴۴۷، ۲۴۴۹، ۲۴۵۱، ۲۴۵۳، ۲۴۵۵، ۲۴۵۷، ۲۴۵۹، ۲۴۶۱، ۲۴۶۳، ۲۴۶۵، ۲۴۶۷، ۲۴۶۹، ۲۴۷۱، ۲۴۷۳، ۲۴۷۵، ۲۴۷۷، ۲۴۷۹، ۲۴۸۱، ۲۴۸۳، ۲۴۸۵، ۲۴۸۷، ۲۴۸۹، ۲۴۹۱، ۲۴۹۳، ۲۴۹۵، ۲۴۹۷، ۲۴۹۹، ۲۵۰۱، ۲۵۰۳، ۲۵۰۵، ۲۵۰۷، ۲۵۰۹، ۲۵۱۱، ۲۵۱۳، ۲۵۱۵، ۲۵۱۷، ۲۵۱۹، ۲۵۲۱، ۲۵۲۳، ۲۵۲۵، ۲۵۲۷، ۲۵۲۹، ۲۵۳۱، ۲۵۳۳، ۲۵۳۵، ۲۵۳۷، ۲۵۳۹، ۲۵۴۱، ۲۵۴۳، ۲۵۴۵، ۲۵۴۷، ۲۵۴۹، ۲۵۵۱، ۲۵۵۳، ۲۵۵۵، ۲۵۵۷، ۲۵۵۹، ۲۵۶۱، ۲۵۶۳، ۲۵۶۵، ۲۵۶۷، ۲۵۶۹، ۲۵۷۱، ۲۵۷۳، ۲۵۷۵، ۲۵۷۷، ۲۵۷۹، ۲۵۸۱، ۲۵۸۳، ۲۵۸۵، ۲۵۸۷، ۲۵۸۹، ۲۵۹۱، ۲۵۹۳، ۲۵۹۵، ۲۵۹۷، ۲۵۹۹، ۲۶۰۱، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۰۷، ۲۶۰۹، ۲۶۱۱، ۲۶۱۳، ۲۶۱۵،

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو صرف سعد بن ابی وقاص نے نقل نہیں کیا ہے بلکہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے جن کی تعداد بیس سے زیادہ ہے۔ ان صحابہ میں سے بعض یہ ہیں: جابر بن عبد اللہ، ابو سعید خدری، اسامہ بنت عمیس، ابن عباس، ام سلمہ، عبد اللہ بن مسعود، انس بن مالک، زید بن ارقم اور ابو ایوب انصاری۔

اس سے بھی زیادہ غالب بات یہ ہے کہ معاویہ اور عمر بن خطاب نے بھی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

محبت الدین طبری اپنی کتاب ذخائر حقیقی میں نقل کرتے ہیں کہ:

ایک شخص معاویہ کے پاس آیا اور اس نے معاویہ سے کوئی سوال کیا، معاویہ نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ علی سے پوچھو کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں، اس شخص نے کہا: اے امیر المؤمنین (اس کا اشارہ معاویہ کی طرف تھا) آپ ہی جواب دیں کیونکہ آپ کا جواب مجھے علی کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ معاویہ نے کہا: تو نے بہت بُری بات کہی۔ اس کے بعد معاویہ نے کہا: پیغمبر نے علی کے بارے میں یہ جملہ فرمایا ہے: انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اس کے بعد معاویہ نے کہا: جب بھی عمر کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ علی کی طرف رجوع کرتے تھے بلکہ ابوبکر بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں تحریر کرتے ہیں: عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ علی کو بُرا کہہ رہا ہے۔ عمر نے کہا: میرا خیال ہے کہ تو ایک منافق انسان ہے کیونکہ میں نے پیغمبر کو فرماتے سنا ہے: انصا علی منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی ۛ

حدیث منزلت کے سات مواقع

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے اس حدیث کو جیسا کہ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے صرف جنگ تبوک کے موقع پر نہیں فرمایا بلکہ دیگر متعدد مقامات پر بھی آپ نے علی کے بارے میں یہ جملہ فرمایا ہے، ان مقامات میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

۱۔ پہلی مواخات کے دن: یعنی جب مکہ میں رسول اللہ نے پہلی مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا، اس وقت آنحضرت نے علی کو اپنے بھائی کی حیثیت سے منتخب کیا اور فرمایا:

ۛ ذخائر حقیقی ص ۹۷ طبع مکتبہ قدس، مولیٰ مرقہ ص ۱۷ طبع مکتبہ طاہرہ۔

ۛ تاریخ بغداد ج ۲، ص ۲۵۷ طبع مکتبہ سعادت۔

انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي به

۶۔ دوسری صواخات کے دن : یعنی دوسری دفعہ جب آنحضرتؐ نے مدینہ میں مہاجرین انصار کے درمیان برادری قائم کی۔ یہاں بھی آپؐ نے اپنے لیے علیؑ کا انتخاب کیا اور ان کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا :

وانت منی بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي وانت اخي ووارثي به

۷۔ ام سلیم سے فرمایا : ام سلیم جو تاریخ اسلام کی ایک مشہور عاتق اور مبلغ اسلام ہیں رسول اسلام کی صحابیات میں آپؐ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے باپ اور بھائی رسول اللہؐ کی نصرت میں شہید ہو چکے ہیں، چونکہ ان کے شوہر نے اسلام قبول نہ کیا اس لیے اس سے جدا ہو گئی تھیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے، ایک روز آنحضرتؐ نے ان سے فرمایا :

یا ام سلیم : ان علیا لحمہ من لحمی ودمہ من دمی وھی منی بمنزلة هارون من موسى به

اے ام سلیم ! علیؑ کا گوشت میرے گوشت سے ہے اور اس کا خون میرے خون سے ہے اور اس کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔

۸۔ اصحاب کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا : ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عمر بن خطابؓ نے مجھ سے کہا :

علیؑ کا نام برائی کے ساتھ نہ لینا کیونکہ میں نے ان کے بارے میں تین جملے ایسے سنے ہیں کہ ان میں سے ایک اگر میرے بارے میں ہوتا تو وہ ہر اس چیز سے میرے لیے محبوب تھا جس پر سورج چمکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ابو بکرؓ ابو عبیدہؓ اور اصحاب کی ایک جماعت ہم سب پیغمبرؐ کے پاس تھے اور پیغمبرؐ علیؑ پر تکیہ کیے ہوئے تھے، اس وقت رسول اللہؐ نے علیؑ کے شانہ پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا :

انت یا علی اول المؤمنين ایمانا واولهم سلاما ثم قال انت منی بمنزلة هارون من موسى

۱۔ کنز العمال حدیث ۱۰۹۵۵ جلد ۹ صفحہ ۳۳۳

۲۔ منتخب کنز العمال (در حاشیہ سند احمد جلد ۵ سند احمد صفحہ ۳۳۳)

۳۔ کنز العمال جلد ۹ صفحہ ۳۳۳

یعنی اسے علی تم وہ پہلے مومن ہو جو ایمان لائے، اور پہلے مسلمان ہو اسلام لائے

اور تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی یہ

۵۔ نسائی کی روایت: نسائی اپنی کتاب خصاص میں نقل کرتے ہیں کہ علی، جعفر اور زید کے درمیان حضرت حمزہ کے بیٹے کی سرپرستی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ خدمت وہی انجام دے اس موقع پر پیغمبر نے علی سے فرمایا: انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ

۶۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی بندش کے موقع پر، جس روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس جس کے دروازے مسجد (یعنی مسجد رسول) کے اندر ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں صرف علی کا دروازہ باقی رہے، جاہر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نے علی سے فرمایا:

انما یحل لک من المسجد ما یحل لہ وانک منی بمنزلہ

ہارون من موسیٰ الا انک لا ینبئ بعدی

”جو چیز میرے لیے مسجد میں حلال ہے (اسے علی) وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے

کیونکہ تم میرے لیے ویسے ہی جو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے:

مذکورہ بالا چھ مواقع جنگ تبوک کے علاوہ ہیں اور ان سب کو ہم نے اہلسنت کی مشہور کتابوں سے نقل کیا ہے ورنہ شیوخ کتب میں اس سے زیادہ مواقع کا تذکرہ ہے جہاں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسی حدیث حضرت علی کے بارے میں فرمائی ہے۔

مذکورہ بالا سطور سے یہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ - حدیث منزلت - ایسی حدیث نہیں ہے جو

صرف واقعہ تبوک سے ساتھ مخصوص ہو بلکہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی کے متعلق ایک عام اور ہمیشہ باقی رہنے والا فرمان ہے۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض علماء نے اہلسنت پیچھے - آدمی - نے اس حدیث کے متعلق جو یہ

کہا ہے کہ یہ حدیث ایک خاص حکم پر مشتمل ہے اور اس سے صرف جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی کی جانشینی ثابت ہوتی ہے اور اس کا ربط دوسرے مقامات سے نہیں ہے، یہ خیال بالکل بے بنیاد

۱۔ کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۳۹۵۔

۲۔ خصاص نسائی صفحہ ۱۹۔

۳۔ زیان بیع المودہ باب ۱۱، اکا آخری حصہ صفحہ طبع دوم دارالکتب العراقیہ۔

ہے کیونکہ حضرت رسول اللہؐ نے مختلف مناصبتوں سے مختلف مواقع پر اس جملہ کی تکرار کی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت علیؑ کے بارے میں حضرت رسول اللہؐ کا ایک عام حکم تھا۔

حدیث منزلت کے مفہوم کی وسعت

اگر بغیر کسی تعصب کے حدیث مذکورہ بالا کے معنی میں غور کریں اور ہر قسم کے تعصب کی بینک اتار دیں تو ہمیں یہ حدیث بتلاتے گی کہ نبوت کو چھوڑ کر جتنے مناصب حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰؑ کی نسبت سے حاصل تھے وہ سب حضرت علیؑ علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل تھے کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں اور - الا ائمتہ لا نبی بعدی - کے استثناء نے اس عموم کی مزید تاکید کر دی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور کسی قسم کی قید اور شرط نہیں ہے جس کی وجہ سے تخصیص کا قائل ہوا جائے۔ بنا بریں اس حدیث سے امور ذیل کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ حضرت علیؑ علیہ السلام بعد پیغمبر امت محمدی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے بعد امت موسوی میں سب سے افضل و اعلیٰ تھے۔

۲۔ حضرت علیؑ علیہ السلام وزیر پیغمبر اور ان کے خاص معاون، ان کے مددگار اور رسول اللہؐ کی رہبری کے کام میں ان کے شریک تھے کیونکہ قرآن کی رو سے یہ سب منصب حضرت ہارونؑ کے لیے ثابت ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کی زہاٰن ارشاد ہوتا ہے :

وَجَعَلْنَا بَنِي وَدَّيْنِ قَبِيْلَتَيْنِ اَهْلِيْ قَهَارٍ وَنَ اٰخِيْ اِلٰهٍ ذٰلِكَ
اٰذِ بَرِيْءٌ مِّنْ اَشْرِكِيْكَ فِىْ قِتْلٍ اَمْرِئِيْ مَرْغَبٌ ۝۲۹ (۳۲۸)

میرے خاندان سے میرا ایک وزیر قرار دے، میرے بھائی ہارونؑ کو میری قوت کو اس کے ذریعہ بڑھا دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔

۳۔ حضرت علیؑ علیہ السلام عمومی اسلامی اخوت کے علاوہ پیغمبر کی خصوصی و معنوی اخوت کے بھی حامل تھے۔

۴۔ علیؑ علیہ السلام خلیفہ اور جانشین پیغمبر تھے۔ ان کے ہوتے کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بنے، جس طرح حضرت ہارونؑ کے ہوتے کوئی دوسرا خلیفہ نہ تھا۔

حدیث منزلت کے متعلق کچھ سوال اور ان کے جواب

بعض متضامین نے حدیث مذکور پر کچھ ایسے دہائی اعتراض کیے ہیں جو واقعا اس لائق نہیں کہ انہیں کتابوں میں لکھا جائے۔ بس اس طرح کے اعتراضوں کو سن کر صرف یہ افسوس کرنا چاہیے کہ بعض لوگ کتنی جلدی کی طرف راستے قائم کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ روشن حقائق کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ اعتراضات جو تحریر کیے جانے اور گفتگو کیے جانے کے لائق ہیں ان میں سے بعض کو ہم اس جگہ حوالہ قلم کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض : یہ حدیث صرف ایک محدود اور خاص حکم بیان کرتی ہے کیونکہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر وارد ہوئی ہے۔ وہ بھی اس وقت جبکہ حضرت علیؓ عورتوں اور بچوں کے درمیان مدینہ میں باقی رہنے پر کبیدہ خاطر تھے اس موقع پر حضرت رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کا دل رکھنے کے لیے یہ جملہ فرمایا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری حکومت و سرکاری صرف ان عورتوں اور بچوں تک محدود ہے!!

اس اشکال کا جواب گذشتہ بحثوں سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اس معترض کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ حدیث صرف جنگ تبوک کے موقع پر صادر ہوئی ہے۔ بلکہ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کے متعلق یہ جملہ متعدد مواقع پر بطور ایک قانون کلی کے ارشاد فرمایا تھا جس میں سے سات مواقع کو کتب علامتہ السنن سے ہم اپنی گذشتہ بحثوں میں نقل کر آئے ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت علیؓ کا مدینہ میں رہنا صرف بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے نہ تھا۔ کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو اسے تو دوسرے بہت سے افراد پر اصرار کر سکتے تھے۔ اس کے لیے حضرت علیؓ جیسے شجاع اور بہادر کی کیا ضرورت تھی وہ بھی ایسے مواقع پر جبکہ رسول اللہؐ کو ایک زبردست معرکہ درپیش تھا (شاہ روم شرقی سے جنگ کا معرکہ) ظاہر ہے کہ علیؓ کو اپنی جگہ پر مقرر کرنے سے غرض یہ تھی کہ وہ دشمن جو مدینہ کے اطراف میں تھے اور وہ منافقین جو خود مدینہ کے اندر موجود تھے آنحضرتؐ کی طولانی غیبت سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر قابض نہ ہو جائیں جو شخص اس اہم مرکز کی حفاظت کر سکتا تھا وہ صرف حضرت علیؓ علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔

دوسرا اعتراض : یہ بات سب کو معلوم ہے اور تاریخ کی مشہور کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ حضرت ہارونؓ حضرت موسیٰؓ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے لہذا علیؓ کی ہارونؓ سے تشبیہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ علیؓ پیغمبر کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ تھے۔

شاید یہ اعتراض ان تمام اعتراضوں میں زیادہ اہم ہے جو اس حدیث پر کیے جاتے ہیں لیکن

اس حدیث کا آخری ٹکڑا - **الْاٰمَنَةُ لَا بَنِيَّ بَعْدِي** - (میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا) اس اعتراض کا روشن جواب ہے کیونکہ پیغمبر کے اس فرمان - **اِنَّ مَعِيَ بَعْدُ لَهٗ هَارُوْنَ مِّنْ مُّوْسٰی** - کا تعلق اگر صرف آنحضرتؐ کی حیات سے ہوتا اور آپؐ کے بعد پر اس کی کوئی نظر نہ ہوتی تو - **الْاٰمَنَةُ لَا بَنِيَّ بَعْدِي** - کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اگر بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی ہو تو آپؐ کے بعد کی کوئی بات کہنا بالکل نامناسب ہے (اصطلاحاً اسے یوں کہنا چاہیے کہ اس طرح کا استثناء منقطع ہو جائے گا جو خلاف ظاہر ہے)۔

بنابریں اس طرح کے استثناء کا اس حدیث میں ہونا اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ پیغمبر کے فرمان کا تعلق آپؐ کی وفات کے بعد کے زمانہ سے بھی ہے، بالآیہ کہ کسی کو شبہ نہ ہو اور کچھ لوگ علیؑ کو بعد از نبیؐ نہ ماننے لگیں اس لیے حضرتؐ نے فرما دیا کہ تم ان تمام مرتبوں کے مالک ہو سوائے اس کے کہ تم میرے بعد نبی نہ ہو گے۔ بنا بریں کلام پیغمبر کا یہ مفہوم ہو گا کہ یا علیؑ! تم اردن کے تمام مدارج و مناصب کے مالک ہو، نہ صرف میری زندگی میں بلکہ میری وفات کے بعد بھی تمہارے یہ درجے اور منصب باقی رہیں گے (سوائے مقام نبوت)۔

اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علیؑ کی حضرت اردن سے تشبیہ بہ لحاظ مقامات ہے نہ بہ لحاظ مدت مقامات۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت اردن بھی اگر بعد حضرت موسیٰؑ زندہ رہ جاتے تو مسئلہ طور سے حضرت موسیٰؑ کے ہانشین بھی ہوتے اور نبوت پر بھی باقی رہتے۔

لہذا اگر قرآن کے ان نصوص کو دیکھا جائے جن میں قرآن نے حضرت اردن کے لیے حضرت موسیٰؑ کی وزارت و معاونت کے درجہ کو ثابت کیا ہے، ان کو حضرت موسیٰؑ کے کاروباری میں شریک بھی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک پیغمبر بھی تھے، تو معلوم ہو گا کہ یہ تمام مناصب سوائے پیغمبری کے حضرت علیؑ علیہ السلام کے لیے ثابت ہیں حتیٰ کہ وفات پیغمبر کے بعد بھی جس کی تائید - **الْاٰمَنَةُ لَا بَنِيَّ بَعْدِي** - کے جملہ سے ہوتی ہے۔

قیسراً اعتراض : ایک اور اشکال اس حدیث پر یہ وارد کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ استدلال کا لازمہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے لیے منصب ولایت و رہبری امت رسول اللہؐ کی حیات کے زمانہ میں بھی مانا جائے جبکہ دوام اور دو رہبر ایک زمانے میں ممکن نہیں ہیں !

لیکن اگر ایک نکتہ پر توجہ کی جائے تو اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے اور وہ یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت اردن بھی حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی رہبری کے منصب کے مالک تھے، لیکن ایک مستقل اور علیحدہ رہبر نہ تھے بلکہ آپؐ ایک ایسے رہبر تھے جو حضرت موسیٰؑ کے زیر نظر اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت علیؑ بھی پیغمبرؐ کی زندگی میں امت مسلمہ کی رہبری میں ان

کے معاون تھے، لہذا آپ کی وفات کے بعد آپ کی حیثیت ایک مستقل رہبر کی ہو جائے گی۔
 بہر حال - حدیث منزلت - جو اردوئے سند اسلام کی مضبوط ترین روایات میں سے ایک ہے اور
 اہلسنت کے تمام مجددوں کی کتابوں میں بلا استثناء اس کا ذکر ہے، دلالت کے لحاظ سے بھی اہل انصاف
 کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام کی تمام امت پر فضیلت اسی طرح آپ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے
 کے لیے کافی و کافی ہے۔

لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے نہ صرف حدیث کی دلالت کو خلافت پر قبول نہیں
 کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے حضرت علی کی کترین فضیلت بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے یہ
 بات واقعا حیرت ناک ہے۔

۱۴۳) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
 رَبِّ أَرِنِي ۖ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنِ انْظُرْ
 إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ
 رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۖ فَلَمَّا
 أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۳) اور جس وقت موسیٰ ہماری میعاد گاہ میں آئے اور ان کے پروردگار نے ان
 سے بات کی، انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار! تو اپنے کو مجھے دکھلا دے تاکہ
 میں تجھے دیکھ لوں (پروردگار نے) کہا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ پاؤ گے لیکن (ذرا) پہاڑ
 کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکو گے لیکن جب پروردگار نے
 پہاڑ پر (اپنا) جلوہ کیا تو اسے (گرا کر) زمین کے برابر کر دیا اور موسیٰ بے ہوش

ہو کر گئے، جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی: خدایا! تو اس بات سے منزہ ہے (کہ تجھے کوئی دیکھ سکے)، میں تیری جانب واپس آتا ہوں میں مومنوں میں سے پہلا ہوں۔

تفسیر

دیدار پروردگار کی خواہش

ان آیات میں نیز اس کے بعد کی آیات میں بنی اسرائیل کی زندگی کے بعض دیگر مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ سے بڑے اصرار کے ساتھ یہ خواہش کی کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوتی تو وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان کے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے ہمراہ پروردگار کی میعادگاہ کی طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی درخواست کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خدا کی طرف سے اس کا ایسا جواب ملا جس سے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی۔ اس واقعہ کا کچھ حصہ سورہ بقرہ کی آیات ۵۵ اور ۵۶ میں اور کچھ حصہ سورہ نسا کی آیت ۱۵۳ میں اور کچھ حصہ زیر بحث آیات میں اور باقی حصہ اسی سورہ کی آیت ۱۵۵ میں بیان کیا گیا ہے۔

زیر بحث آیات میں پہلے ارشاد ہوتا ہے: جس وقت موسیٰ ہماری میعادگاہ میں آئے اور ان کے پروردگار نے ان سے باتیں کیں تو انہوں نے کہا: اسے پروردگار خود کو مجھے دکھلا دے تاکہ میں تجھے دیکھ لوں (ولما جاء موسى لبعثنا كلمه ربه قال رب انظر اليك)۔ لیکن موسیٰ نے فوراً خدا کی طرف سے یہ جواب سنا، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے (قال لا تنظر)۔

لیکن پہاڑ کی جانب نظر کرو اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تب مجھے دیکھ سکو گے۔ (ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه)۔

جس وقت خدا نے پہاڑ پر جلوہ کیا تو اسے فنا کر دیا اور اسے زمین کے برابر کر دیا۔ (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً)۔

۱۔ دکن کے سنی دراصل صاف اور ہموار زمین کے ہیں بنا بریں اسی جملے - جملہ دکا - سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ کو اس تجلی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

موتی نے جب یہ ہونک منکر دیکھا تو ایسا اضطراب لاحق ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے (وہو مومنی صمعا)۔

اور جب ہوش میں آئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار! تو منزہ ہے، میں تیری طرف پشٹا ہوں، اور توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ہوں مومنین میں سے۔ (فلما آفاق قال سبحانه تبث الیث وانا اول المومنین)۔

چند قابل غور نکات

۱۔ حضرت موسیٰ نے رویت کی خواہش کیوں کی؟ یہاں پر پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے ادل العزم نبی کو اپنی طرح معلوم تھا کہ ذات خداوندی قابل دید نہیں ہے کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے، نہ اس کے لیے کوئی مکان و جت ہے اس کے باوجود انہوں نے ایسی خواہش کیسے کر دی جو فی الحقیقت ایک عام انسان کی شان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں اگرچہ مفسرین نے مختلف جواب دیئے ہیں لیکن سب سے واضح جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ خواہش دراصل اپنی قوم کی طرف سے کی تھی کیونکہ بنی اسرائیل نے جلاء میں سے ایک گروہ کا یہ اصرار تھا کہ وہ خدا کو کھلم کھلا دیکھیں گے تب ہا کے ایمان لائیں گے (سورہ نساء کی آیت ۱۵۲ اس مطلب کی گواہ ہے)۔ حضرت موسیٰ کو اس کی جانب سے یہ حکم ملا کہ وہ اس درخواست کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ سب اس کا جواب سن لیں۔ کتب بیون اخبار ارضا میں امام رضا علیہ السلام سے جو حدیث مروی ہے وہ بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔

اس تفسیر کے روشن قرائن میں سے ایک یہ ہے کہ اسی سورہ کی آیت ۱۵۵ میں وارد ہوا ہے کہ اس ماجرا کے بعد حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی: اتملکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو اس عمل کی وجہ سے جو ہمارے نادانوں نے کیا ہے ہلاک کر دے گا؟ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ نے یہ خواہش نہیں کی تھی بلکہ جو ستر آدمی ان کے ساتھ میعاد گاہ میں گئے تھے ان کی بھی یہ خواہش نہ تھی وہ حضرت موسیٰ کے مقتب شدہ علماء بنی اسرائیل تھے ان کے لالے کا مقصد یہ تھا کہ وہ واپس جا کر اپنے مشاہدات ان سے بیان کریں۔

۲۔ کیا خدا کو دیکھا جانا ممکن ہے؟ آیہ مذکورہ بالا میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے حضرت

بقیہ حاشیہ ص ۱۰۷: نے اس طرح صفات اور نرم کردیا کہ وہ دیرہ دیرہ ہو کر صفات و بہار زمین کی طرح ہو گیا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ پہاڑی حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف جہات میں اڑ گیا، یا یہ کہ پورے کا پورا زمین کے اندر سما گیا۔

تفسیر نور الثقلین جلد دوم ص ۶۵۔

مومن سے فرمایا: پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر باقی رہا تو مجھے دیکھ سکو گے: آیا اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا دیکھا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعبیر کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات نالغین ہے جیسے ایک دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے:

حتى يلج الجمل في سم الخياط

کافر جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ سے گزر جائے۔

چونکہ خدا کے جلوہ کے مقابلہ میں پہاڑ کا اپنی جگہ پر باقی رہنا محال تھا اس لیے یہ تعبیر استحال کی تھی۔
۳۔ خدا کے جلوہ سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ مفسرین کے درمیان بہت بحث ہوتی ہے لیکن جہاں آیات کے موضوع سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کا پر تو پہاڑ پر ڈال دیا تھا اور اس کے آثار کا آشکار ہونا خود اس کے آشکار ہونے کی طرح ہے، سوال یہ ہے کہ آیا یہ مخلوق خدا کی عظیم آیات میں سے کوئی ایسی آیت تھی جو ہمارے لیے ناشناختہ ہے؟ یا انانک انرجی کا کوئی عظیم نمونہ تھا یا رموز ہر دوں میں سے کوئی زلزلہ اٹلن ہر مٹی یا کوئی عظیم صاعقہ تھی جو اس پہاڑ پر گری اور اس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیزو گئیں اور صیب آواز نکل اور عظیم طاقت پیدا ہوتی جس کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

گویا خداوند کریم اس عمل سے دو چیزیں حضرت مومن اور بنی اسرائیل کو دکھلانا چاہتا تھا:

اول: یہ کہ بندہ جب خدا کی ایک مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔

دوم: یہ کہ یہ مخلوق جو کوئی بھی تھی اللہ کی ایک عظیم آیت تھی اور خود قابل رویت نہ تھی بلکہ اس کے آثار دیکھے گئے تھے۔ جیسے زلزلہ عظیم، صیب آواز، روشنی لیکن ان چیزوں کی اصل جو ان آثار کا مرکز تھا چاہے وہ رموز امواج ہوں یا کوئی ایسی طاقت ہو، قابل رویت نہ تھی نہ اسے حواس سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود کیا کوئی اس طاقت کے وجود سے انکار کر سکتا ہے یا اس کے وجود میں شک کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ طاقت دکھائی نہیں دیتی مگر اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جب ایک مخلوق کے بارے میں ایسا نہیں کہا جاسکتا تو خدا نے بزرگ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے اس لیے ہم اس پر

صاعقہ۔ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ بادل کے ٹکڑوں اور کڑے زمین کے درمیان بجلی (Electricity) کا تبادلہ ہوتا ہے وہ بادل جن کے اندر مثبت بجلی ہوتی ہے جب زمین جس میں منفی بجلی غنی ہے کے نزدیک پہنچتے ہیں تو ان کے درمیان یعنی سطح زمین کے نزدیک ایک شعلہ نکلتا ہے جو بہت خطرناک اور طاقت آفرین ہوتا ہے لیکن۔ برق اور۔ رعد۔ بادل کے دو ٹکڑوں کے درمیان ایک دوسرے کے تبادلے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ایک بادل میں مثبت اور دوسرے میں منفی الیکٹریسیٹی ہوتی ہے اور چونکہ یہ ٹکڑا آسمان پر ہوتا ہے اس لیے اس سے سوائے بڑائی جاذبوں کے اور کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ایمان نہیں لاتے جبکہ اس کے آثار سے جان بھرا ہوا ہے۔

اس آیت کے بارے میں ایک احتمال اور بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے واقعاً اپنے واسطے تنائے دید کی تھی لیکن ان کا مقصد ان آنکھوں سے دیکھنا نہ تھا جس کا لازمہ جہیت ہے اور یہ حضرت موسیٰ کے مقام کے مناسب نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد خدا کا مشاہدہ باطنی تھا ایک روحانی اور کمال فکری دیدار تھا، کیونکہ اس سنی میں کلہ رویت بہت استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: میں اپنے میں یہ قدرت دیکھتا ہوں کہ اس کام کو انجام دوں۔ حالانکہ قدرت قابل دید نہیں ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ میں اس حالت کو اپنے میں پاتا ہوں۔

حضرت موسیٰ یہ چاہتے تھے کہ شود و معرفت کے اس مقام پر فائز ہوں جس کا دنیا میں حاصل کرنا حال ہے۔ یہ مرتبہ صرف آخرت کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ عالم شود و بردہ ہے۔

لیکن خدا نے حضرت موسیٰ کے جواب میں فرمایا: اس طرح کی رویت تمہارے لیے دنیا میں ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ پر جلوہ دکھایا جس کی وجہ سے پہاڑ چمکا پڑا ہو گیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ نے اپنی اس خواہش سے پشیمانی اور توبہ کا اظہار کیا۔

لیکن یہ تفسیر کئی جہت سے زیر بحث آیت کے ظاہر کے خلاف ہے اور اس کا لازمہ چند جہت سے مجاز کا استعمال ہے۔ علاوہ ازیں یہ تفسیر ان کئی احادیث کے بھی خلاف ہے جو اس آیت کی شرح میں وارد ہوئی ہیں لہذا وہی پہل تفسیر ہی درست ہے۔

۴۔ حضرت موسیٰ نے کس چیز سے توبہ کی؟ اس بارے میں آخری سوال جو سامنے آتا ہے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ جوش میں آئے تو انہوں نے کیوں کہا۔ سبحانک ثبت الیٹ۔ حالانکہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ کیونکہ اگر انہوں نے یہ درخواست اپنی امت کی طرف سے کی تھی تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ کی اجازت سے انہوں نے یہ درخواست خدا کے سامنے پیش کی اور اگر اپنے لیے شود باطنی کی تمنا کی تھی تو یہ بھی خدا کے حکم کی مخالفت نہ تھی، لہذا توبہ کس بات کی تھی؟

دو طرح سے اس سوال کا جواب دیا جاسکتا ہے:

۱۔ خلاصہ از تفسیر میزان جلد ۲ ص ۲۲۹ تا ۲۵۴۔

۲۔ کیونکہ مذکورہ تفسیر مخالف ہے کلہ رویت۔ اور جلد ۱ ص ۱۰۱۔ اور جلد ۲ ص ۲۲۹۔ اٹھلکتا سبحا فعل السجود منا۔ کی اس کے علاوہ یہ کہ شود باطنی کی درخواست کوئی بڑی درخواست نہ تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو توبہ کرنے کی حاجت ہو کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے بھی سادہ کے متعلق خدا سے یہی درخواست کی تھی اور خدا نے اس کا مثبت جواب دیا تھا، اور اگر شود باطنی کے متعلق خدا کا جواب منفی بھی ہو تب بھی اس پر مواخذہ (عقاب) کرنے کی دلیل نہیں ہوگا۔

اقول: یہ کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی نمائندگی کے طور پر خدا سے یہ سوال کیا تھا، اس کے بعد جب خدا کی طرف سے سخت جواب ملا جس میں اس سوال کی قسط کو بتلایا گیا تھا تو حضرت موسیٰ نے توبہ بھی انہی کی طرف سے کی تھی۔

دوم: یہ کہ حضرت موسیٰ کو اگرچہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی درخواست کو پیش کریں لیکن جس وقت پروردگار کی قہقاری کا دافعہ رونما ہوا اور حقیقت آشکار ہو گئی تو حضرت موسیٰ کی یہ ماموریت ختم ہو چکی تھی اب حضرت موسیٰ کو چاہیے کہ پہلی حالت (یعنی قبل از ماموریت) کی طرف پلٹ جائیں اور اپنے ایمان کا اظہار کریں تاکہ کسی کے لیے جیسے شبہ باقی نہ رہے، لہذا اس حالت کا اظہار موسیٰ نے اپنی توبہ اور اس جملہ "افی ثبت الیک وانا اول المؤمنین" سے کیا۔

۵۔ خدائے متعال کسی صورت میں قابل رویت نہیں ہے: یہ آیت قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو اس امر کی روشن دلیل ہیں کہ خدا کی رویت ممکن نہیں ہے کیونکہ لفظ "من" برہنائے مشہور دائمی نفی کے لیے آتا ہے۔ بنا بریں اس جملہ "من ترائی" کا مفہوم یہ ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے نہ اس جہان میں نہ اُس جہان میں۔

اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی اس بات کو ماننے سے انکار کر دے کہ "من" نفی ابد کے لیے آتا ہے تب بھی آیت کا اطلاق نفی رویت کے لیے باقی رہتا ہے کیونکہ آیت میں رویت کی بغیر کسی قید و شرط کے نفی کی گئی ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ذات خداوندی کسی زمانے میں اور کسی حال میں قابل رویت نہیں ہے۔

حقلی دلائل بھی ہماری رہنمائی اسی امر کی طرف کرتے ہیں کہ اس کی رویت محال ہے کیونکہ رویت اجسام کے ساتھ مخصوص ہے۔ لہذا اگر بعض آیات قرآنی یا روایات اسلامی میں "لغائے پروردگار" کا ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد وہی چشم باطنی اور دیدہ خود ہے کیونکہ قرینہ عقلی و نقلی اس مدعا کے بہترین شاہد ہیں (سورۃ انفصام کی آیت ۱۰۲ کے ذیل میں بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں)۔

(تفسیر جلد ۵)

(۱۴۴)

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ
وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

(۱۴۵)

وَ كَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاخِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَ تَفْصِيْلًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَ اْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا

سَاوِرِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

ترجمہ

(۱۴۴) (خدا نے) کہا: اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی رسالت کے ذریعے اور تم سے) اپنے کلام کے ذریعے منتخب کیا، پس جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔

(۱۴۵) اور ہم نے ان کے لیے الواح میں ہر قسم کی نصیحت لکھی تھی اور ہر چیز کا بیان کیا تھا۔ پس (ہم نے ان سے کہا کہ) اسے مضبوطی سے مقام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اچھی طرح اس پر عمل کریں (اور وہ لوگ جو مخالفت کریں ان کا انجام دوزخ ہے) جلد ہی فاسقوں کی (یہ) جگہ ہم تمہیں دکھلا دیں گے۔

تفہیم

الواح توریت

آخر کار اس عظیم مہادگاہ میں اللہ نے حضرت موسیٰ پر اپنی شریعت کے قوانین نازل فرمائے۔ پہلے ان سے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے تمہیں لوگوں پر منتخب کیا ہے، اور تم کو اپنی رسالتیں دی ہیں، اور تم کو اپنے ساتھ گفتگو کا شرف عطا کیا ہے (قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس برسالاتی و بکلامی)۔

اب جبکہ ایسا ہے تو جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے لے لو اور ہمارے اس عطیہ پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ (فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین)۔

کیا اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا سے کلام کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ صرف انہی کا طرز امتیاز تھا کسی دوسرے نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا؟

حق یہ ہے کہ یہ آیت اس مطلب کا اثبات نہیں کرتی بلکہ لفظ رسالات کا قرینہ اس بات کا منظر ہے کہ یہ دونوں امتیاز عام انسانوں کے مقابلے میں تھے کیونکہ رسالت کا شرف صرف

حضرت موسیٰ کے لیے مخصوص نہ تھا۔

اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے کہ : ہم نے جو الواح موسیٰ پر نازل کی تھیں ان پر ہر موضوع کے بارے میں کافی نصیحتیں تھیں اور ضرورت کے مسائل کی شرح اور بیان تھا (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء)۔

اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ - بڑی توجہ اور قوت ارادی کے ساتھ ان فرامین کو اختیار کر دو - (فخذها بقوة)۔

اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان میں جو بہترین ہیں انہیں اختیار کریں - (وأمر قومك يأخذوا بها حنوها)۔

اور انہیں خبردار کر دو کہ ان فرامین کی مخالفت اور ان کی اطاعت سے فرار کرنے کا نتیجہ دردناک ہے اور اس کا انجام دوزخ ہے اور - میں جلد ہی فاسقوں کی جگہ تمہیں دکھلا دوں گا - (ساوربكرو دار الفاسقين)۔

چند اہم نکات

۱۔ الواح کس چیز کی بنی ہوئی تھیں : اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ پر جو الواح نازل کی تھیں ان میں تورات کی شریعت اور قوانین لکھے ہوئے تھے، ایسا نہ تھا کہ یہ لوحیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھیں اور اس میں فرامین منکس ہو گئے تھے، اب رہا یہ سوال کہ یہ لوحیں کیسی تھیں ؟ کس چیز کی بنی ہوئی تھیں ؟ قرآن نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، صرف کلمہ - الواح - سربستہ طور پر آیا ہے۔ جو دراصل - لواح بلوح - کے مادہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ظاہر ہونے اور چمکنے کے ہیں۔ چونکہ صفحہ کے ایک طرف لکھنے سے عروت نمایاں ہو جاتے ہیں اور مطالب آشکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اس صفحہ کو جس پر کچھ لکھا جائے - لوح - کہتے ہیں نہ لیکن روایات و اقوال مفسرین میں ان الواح کی کیفیت کے بارے میں اور ان کی جنس کے بارے میں گونا گوں احتمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ ان میں سے کوئی بھی یقینی نہیں ہے اس لیے ان کے ذکر سے ہم اعراض کرتے ہیں۔

۲۔ کلام کیسے ہوا : قرآن کریم کی مختلف آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا اس طرح تھا کہ اس نے صوتی امواج کو فضا میں

یا کسی جسم میں پیدا کر دیا تھا۔ کبھی یہ اسراج صوتی - شجرۂ دادی امین - سے ظاہر ہوتی تھیں اور کبھی کوہ طور - سے حضرت موسیٰ کے کان میں پہنچتی تھیں۔ جن لوگوں نے صرف الفاظ پر نظر کی ہے اور اس پر غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ کہاں سے نکل سکتے ہیں انہوں نے یہ خیال کیا کہ خدا کا کلام کرنا اس کے جسم کی دلیل ہے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ خدا کے کلام کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خود اس سے کلام صادر ہوا۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے کسی جسم میں کلام پیدا کیا۔

البتہ اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ جب بھی یہ کلام سنتے تھے تو انہیں اس بات کا یقین حاصل ہو جاتا تھا کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ انہیں یہ علم یا تو الہام کے ذریعے حاصل ہو گیا تھا یا بعض دیگر قرائن کے ذریعے۔

۲۔ تواریت پیام کامل منہ تھا: چونکہ تواریت کے متعلق یہ تعبیر کی گئی ہے کہ ”من کل شیء موعظہ“ اس لیے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مواضع نصیحتیں اور مسائل ضروری اس میں نہ تھے کیونکہ فرمایا گیا ہے: ہم نے ان کے لیے ہر چیز میں سے نصیحت بھیجی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو حضرت موسیٰ کا آئین ایک آخری آئین تھا اور نہ وہ خود آخری نبی تھے لہذا اس زمانے میں جتنی لوگوں کی استعداد تھی اسی کی مناسبت سے احکام خدا نازل ہوئے تھے۔ لیکن جب انسان تعلیمات انبیاء کی وجہ سے استعداد بشری کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے تو اس وقت اللہ کا آخری فرمان جو نوع بشر کی تمام مادی و معنوی ضروریات پر مشتمل ہے نازل ہوا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ سے بڑا تھا کیونکہ آپ تمام قرآن کے عالم تھے اور قرآن میں تمام چیزوں کا علم ہے (منزلنا علیک الکتاب تبیاناً لكل شئ) جبکہ تواریت میں بعض مسائل کا ذکر ہے۔ وہ اسی مطلب کے مطابق ہے۔

۳۔ ”جو“ فرامین بہترین ہیں۔ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو مذکورہ بالا آیت میں آیا ہے کہ ”ان فرامین میں جو بہترین ہیں ان کو لے لو۔“ اس کے یہ معنی ہیں کہ ان احکام میں خوب و بد موجود تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جو احکام خوب ہیں انہیں لے لیں اور بد کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ان احکام میں خوب و بد موجود تھا اور ان سے کہا گیا کہ جو احکام خوب تر ہیں ان کو لے لو اور جو خوب ہیں ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے بلکہ کسی کلام - افعال - تفضیل - یہ معنی صفت مشبہ بھی آتا ہے، زیر بحث آیت بظاہر اسی قبیل سے ہے، یعنی - احسن - بمعنی - حسن - آیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب فرامین - حسن - اور نیک ہیں۔

ان روایات کے لیے تفسیر نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۱۱۱۱ ملاحظہ ہو۔

یہ احتمال بھی اس آیت میں ہے کہ - احسن - کے معنی وہی بہتر کے ہوں اور - افضل تفضیل کے معنی میں ہو جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اس (توریت) میں کچھ امور ایسے ہیں جن کی صرف اجازت ہے (جیسے قصاص وغیرہ) اور کچھ امور وہ ہیں جن کو بہتر کہا گیا ہے (جیسے عفو اور بخش دینا) یعنی اپنی امت سے کہہ دو کہ جتنا بھی ہو سکے جو امور بہتر ہیں ان کو انتخاب کریں (یعنی عفو کو قصاص پر ترجیح دیں)۔

۵۔ - سادریک دار الفاسقین - (جلد ہی فاسقوں کا ٹھکانا نہیں تھیں دکھلا دوں گا) بظاہر اس سے دوزخ مراد ہے جو ان لوگوں کا ٹھکانا ہے جو خدا اور اس کے فرامین کی اطاعت سے خارج ہو گئے ہیں۔

یہ احتمال بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اگر ان فرامین سے اختلاف کر دے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو قوم فرعون اور دیگر گنہگاروں کا ہوا تھا اور تمہاری سرزمین فاسقوں کے ٹھکانے میں تبدیل ہو جائے گی۔

۶

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِئْسَ الْحَقُّ ۚ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا يَأْمُرُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۷۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ - احسنما - کی ضمیر - قوہ - کی طرف چلتی ہو اس سے مراد یہ ہو کہ وہ بہترین قوہ کے ساتھ انجام پر عمل کریں۔

۸۔ تفسیر المنار جلد ۹ صفحہ ۱۹۳۔

ترجمہ

(۱۴۶) جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے جلد ہی پٹ دوں گا (اس طرح کہ) وہ جس آیت کو بھی دیکھیں گے اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس پر نہ چلیں گے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اختیار کریں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو بھٹلا دیا اور وہ ان سے غافل تھے۔

(۱۴۷) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو بھٹلایا ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا اس کے علاوہ کی ان کو سزا ملے گی؟

تفسیر

متکبروں کا انجام

ان دو آیتوں میں جو بحث کی گئی ہے اس میں درحقیقت ان گزشتہ آیتوں کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے جن میں فرعون، فرعونوں اور بنی اسرائیل کے سرکش افراد کا انجام مذکور ہوا ہے۔ خداوند کریم نے ان آیتوں میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اگر فرعون یا بنی اسرائیل کے سرکش اسناد اتنے معجزات دیکھنے کے بعد اور اس قدر آیات الہی سننے کے بعد راہ راست پر نہ آئے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو لوگ حق کے مقابلے کے لیے صفت آرا ہوتے ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کے جرم میں حق کے قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ سرکشی اور تکذیب آیات الہی میں اصرار انسان کی روح میں اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ حق کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک ایسے سخت موجود کی ہوجاتی ہے جس پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہوتی۔

اس لیے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم عنقریب ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنی

آیتوں سے پتا دیں گے (ساحرہ عن ایاق الذین یشکرون فی الارض بغیر الحق)۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا آیت دلائل عقلی کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی توجیہ کے لیے ہیں دیگر مفسرین کی طرح ارتکاب خلاف ظاہر کی ضرورت پڑے۔ یہ ایک الہی قانون ہے کہ جو اس کے مقابلہ میں ضد سے کام لیتے ہیں اور ہمت دھری کی آخری مددوں تک پہنچ جاتے ہیں خدا ان سے ہر طرح کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خود ان کی بد اعمالیوں کی غایت ہے لیکن چونکہ خدا کی ذات علہ العلل اور سبب الاسباب ہے اس لیے ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے۔

یہ موضوع نہ تو مستلزم جبر ہے اور نہ دوسرا کوئی عذر لازم آتا ہے کہ کسی توجیہ کی ضرورت ہو۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ لفظ - تکبر - کے بعد - بغیر الحق - کی قید تاکید کے ہے، کیونکہ تکبر، خود بینی اور دیگر بندگان خدا کی تحقیر ہمیشہ ناحق ہی ہوتی ہے۔ یہ تعبیر بالکل ایسی ہی ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت ۶۱ میں آیا ہے:

وَيُفْسِلُونَ الثَّبَاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔
وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔

خاص کر یہ کہ کلمہ - فی الارض - کے ہوا ہے جس کے معنی زمین پر سرکشی اور طغیان برپا کرنے کے ہیں اور یقیناً یہ عمل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔

اس کے بعد اس طرح کے - متکبر و سرکش - افراد کی تین صفتوں کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ان سے حق کو قبول کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وہ اگر تمام آیات الہی کو بھی دیکھیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے (وان استیروا کل ایتہ لا یؤمنوا بہا)۔

- اور اگر راہ راست کو دیکھیں گے تب بھی اسے اختیار نہ کریں گے (وان یروا سبیل الرشہ لا یتخذوہ سبیل)۔

اس کے برعکس - اگر غلط اور ٹیڑھے راستے کو دیکھیں گے تو اس کو اختیار کریں گے (وان یروا سبیل النعم یتخذوہ سبیل)۔

ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد جو ان کی حق قبول کرنے کی حکایت ہیں اس کی دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے: یہ سب اس درجے سے ہے کہ انہوں نے جاری آیتوں کی تکذیب کی اور

ان سے نخلت برقی (ذالک بانہو کذبوا بایاتنا وکانوا عنها غافلین)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ایک مرتبہ یا چند مرتبہ آیات الہی کی تکذیب انسان میں قبول حق کی توفیق سلب کرنے کا استحقاق نہیں پیدا کرتی، بلکہ اس کے لیے راہ تو بہ اب بھی کھل جاتی ہے لیکن اگر اس حالت میں اصرار و استمرار رہے تو آخر میں یہ نوبت آجاتی ہے کہ اس میں نیک و بد (رشد و فساد) کی تشخیص کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔

بعد کی آیت میں ایسے لوگوں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے اور روزِ آخرت کی طاقات کے منکروں کے ان کے تمام اعمال باطل جہت اور نامرد ہو جائیں گے (والذین کذبوا بایاتنا ولقاء الاخرة جہت اعمالہم)۔

جہت۔ کے معنی عمل کو باطل اور بے اثر کر دینے کے ہیں، یعنی اس طرح کے افراد اگر کوئی کارِ خیر بھی کریں گے تو اس سے ان کے لیے کوئی نتیجہ نہ نکلے گا (اس کی مزید توضیح کے لیے سورہ بقرہ آیت ۲۱۷ کی تفسیر ملاحظہ ہو جو جو ہم اسی کتاب کی جلد دوم میں لکھ آئے ہیں)۔

آیت کے آخر میں اس طرح اضافہ فرمایا گیا ہے، ان کا جو یہ انجام ہوا ہے اس میں کسی جذبہ انتقام کو دخل نہیں ہے بلکہ یہ خود ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جو ان کے سامنے آیا ہے۔ ”آیا انہیں سوائے اپنے اعمال کے کسی اور چیز کی سزا دی جائے گی؟ (هل میجزون الا ما کانوا یعملون) یہ آیت ان آیتوں میں سے ایک ہے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر ذر قیامت انسان کو اس کے اعمال کی سزائے گی (بر خلاف مذہبِ بھر کے جو یہ کہتا ہے کہ جزا و سزا میں اعمال کو دخل نہیں ہے)۔

(۱۴۸) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰی مِنْۢ بَعْدِہٖ مِنْ حُلِیَّتِہِمۡ عِجَلًا جَدًّا
لَہٗ خَوَارِءُ اَلْمُرِیَّرُوۡا اَنۡتَ لَا یُکَلِّمُہُمْ وَلَا یُہِدِیۡہُمْ سَبِیْلًا
اِتَّخَذُوۡہُ وَکَانُوۡا ظٰلِمِیۡنَ ۝

(۱۴۹) وَلَمَّا سَقَطَ فِیۡہِۭمْ اَیۡدِیۡہُمْ وَرَاَوۡا اَنۡتَہُمۡ قَتَدُ
ضَلُّوۡا قَالُوۡا لَیۡسَ لَہُمْ مِیۡرَحَمٰنًا رَبَّنَا وَیَغْفِرۡ لَنَا لَکُوۡنَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِیۡنَ ۝

ترجمہ

(۱۴۸) قوم موسیٰ نے اس کے (میرادگاہ اٹلی کی طرف جانے کے) بعد اپنے زیور اور آلات سے ایک گوسالہ بنایا، ایک (بے جان) جسد جس میں گائے کی آواز تھی کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا اور راہ (راست) کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے اس کو (بطور اپنے خدا کے) انتخاب کر لیا اور وہ غالم تھے۔

(۱۴۹) اور جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا: اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور گھٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتیں گے۔

تفسیر

یسودیوں میں گوسالہ پرستی کا آغاز

ان آیات میں افسوسناک اور تعجب خیز واقعات میں سے ایک واقعہ کا ذکر ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے یقات کی طرف جانے کے بعد بنی اسرائیل میں رونما ہوا۔ وہ واقعہ ان لوگوں کی گوسالہ پرستی ہے۔ جو ایک شخص بنام - سامری - نے زیور و آلات بنی اسرائیل کے ذریعے شروع کیا۔

اس داستان کی اہمیت اس قدر ہے کہ قرآن نے اس کا چار سورتوں میں ذکر کیا ہے سورہ بقرہ آیت ۵۱، ۵۲، ۹۲، ۹۳، سورہ نساء آیت ۱۵۳، سورہ اعراف زیر بحث آیات اور سورہ ظہ آیت ۸۸ اور اس کے بعد کی آیات۔

اتنا ضرور ہے کہ یہ حادثہ مثل دیگر اجتماعی حوادث کے بغیر کسی آمادگی اور مقدمہ کے وقوع پذیر نہیں ہوا بلکہ اس میں متعدد اسباب کار فرما تھے، جن میں سے بعض یہ ہیں: بنی اسرائیل عرصہ دراز سے اہل مصر کی بُت پرستی دیکھتے چلے آ رہے تھے۔

جب دریائے نیل کو عبور کیا تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بت کی پرستش کرتی تھی۔ جیسا کہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور گذشتہ آیات میں اس کا ذکر گزرا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے ان کی طرح کا بت بنانے کی فرمائش کی جس پر حضرت موسیٰ نے انہیں سخت سرزنش کی۔

حضرت موسیٰ کے میقات کا پہلے تیس راتوں کا ہونا اس کے بعد چالیس راتوں کا ہو جانا اس سے بعض منافقوں کو یہ موقع ملا کہ حضرت موسیٰ کی وفات کی افواہ پھیلا دیں۔

قوم موسیٰ میں بہت سے افراد کا جمل و نادانی سے متصف ہونا اس کے مقابلے میں سامری کی مکاری و مہارت کیونکہ اس نے بڑی ہوشیاری سے بت پرستی کے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا۔ بہر حال ان تمام باتوں نے اکٹھا ہو کر اس بات کے اسباب پیدا کیے کہ بنی اسرائیل کی اکثریت بت پرستی کو قبول کر لے اور۔ گوسالہ۔ کے چاروں طرف اس کے ماننے والے ہنگامہ برپا کر دیں۔

آیت مذکورہ بالا میں پہلے قرآن اس طرح فرماتا ہے: قوم موسیٰ نے موسیٰ کے میقات کی طرف جانے کے بعد اپنے زیرات دآلات سے ایک گوسالہ بنایا جو ایک بے جان جسد تھا جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔ اسے انہوں نے اپنے واسطے انتخاب کیا (واقفہ قوم موسیٰ من بعدا من حلیم عجل جسدالہ خواں)۔

اگرچہ یہ عمل سامری سے سرزد ہوا تھا (جیسا کہ سورہ طہ کی آیات میں آیا ہے) لیکن اس کی نسبت قوم موسیٰ کی طرف دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کام میں سامری کی مدد کی تھی اور وہ اس کے شریک جرم تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی بڑی تعداد اس کے فعل پر راضی تھی۔

ظاہر آیت یہ ہے کہ تمام قوم موسیٰ اس گوسالہ پرستی میں شریک تھی لیکن اگر اسی سورہ کی آیت ۱۵۹ پر نظر کی جائے جس میں آیا ہے کہ:

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ أَمَةٌ يَتَفَقُّونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْتَدُونَ

قوم موسیٰ میں ایک امت تھی جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتی تھی اور اسی کی طرف متوجہ تھی۔

اس سے معلوم ہو گا کہ زیر بحث آیت سے مراد تمام امت موسیٰ نہیں ہے بلکہ اس کی اکثریت اس گوسالہ پرستی کی تابع ہو گئی تھی جیسا کہ آئندہ آیات میں آئے گا۔ اس سے کہ وہ اکثریت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ان کے مقابلے میں ضعیف و ناتواں ہو گئے تھے۔

طلاتی گو سالہ سے کس طرح آواز پیدا ہوتی؟

کلمہ "خوار" کے معنی اس مخصوص آواز کے ہیں جو گائے یا گوسالہ سے نکلتی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سامری جو کہ ایک صاحب فن انسان تھا اس نے اپنی معلومات سے کام لے کر طلاتی گوسالہ کے سینے میں کچھ مخصوص ٹی (PIPE) اس طرح مخفی کر دیئے تھے جن کے اندر سے دھاڑ کی وجہ سے جب ہوا نکلتی تھی تو گائے کی آواز آنی لگتی تھی۔

کچھ کا خیال ہے کہ گوسالہ کا منہ اس طرح کا بیچیدہ بنایا گیا تھا کہ جب اسے ہوا کے رخ پر رکھا جاتا تھا تو اس کے منہ سے یہ آواز نکلتی تھی۔

ایک دوسرا نقطہ جس کی طرف یہاں پر توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ سامری کو چونکہ اس بات کا احساس تھا کہ قوم موسیٰ عرصہ دراز سے عہدی اور مظلومی کی زندگی بسر کر رہی تھی اس وجہ سے اس میں مادہ پرستی اور خستہ زر کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ آج بھی ان کی یہی صفت ہے لہذا اس نے یہ پالاک کی کہ وہ مجسمہ سونے کا بنایا کہ اس طرح ان کی توجہ کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف مبذول کر اسکے۔

اب رہا یہ سوال کہ اس عہد و فقیرت کے پاس اس روز اتنی مقدار میں زر و زیور کہاں سے آگیا کہ اس سے یہ مجسمہ تیار ہو گیا؟ اس کا جواب روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے ایک تنوار کے موقع پر فرعون کیوں سے زیورات مستعار لیے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جس کے بعد ان کی عزت و فخر میں آتی تھی۔ اس کے بعد وہ زیورات ان عورتوں کے پاس باقی رہ گئے تھے یہ۔

اس کے بعد قرآن سرزنش کے طور پر ان سے کہتا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ گوسالہ ان سے باتیں نہیں کر سکتا تھا نہ ان کی رہنمائی کر سکتا تھا (العنبر والانت لا یكلمہم ولا یہد یہم سبیلاً)۔

مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقی خدا کو کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ اسے نیک و بد کی تیز ہو اور وہ اپنے ماننے والوں کی ہدایت کر سکے، اپنی عبادت کرنے والوں سے بات کر سکے اور عبادت کے طریقے انہیں سکھا سکے۔

اصولی طور پر عقل انسانی کس طرح انسان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسے بے جان

تفسیر مجاہد، البیان در ذیل آیت مذکورہ ملاحظہ ہو۔

معبود کی پرستش کرے جو خود اس کا ساختہ پر داختہ ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض وہ سونا ایک زندہ بچھڑے کی شکل میں بھی تبدیل ہو جائے تب بھی وہ کسی طرح قابل پرستش نہیں ہو گا۔ گوسالہ جو بالکل نہیں سمجھتا بلکہ ناقصی میں ضرب المثل ہے۔

اس طرح ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا لہذا آیت کے آخر میں فرماتا ہے :
انہوں نے گوسالہ کو اپنے معبود کے طور پر انتخاب کر لیا، اور وہ ظالم دستگیر تھے (التخذہ و کانوا ظالمین)۔

لیکن جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور مسائی واضح ہو گئے تو بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے۔ انہوں نے خدا سے اپنے اس بُرے عمل کی معافی چاہی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر پروردگار ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم یقینی طور پر گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے (ولما سقط فی ایدہم وراوا انہم قد ضلوا قالوا لنن لعن ہر حمار بنا ویغفر لنا لکنون من الغاسرین)۔

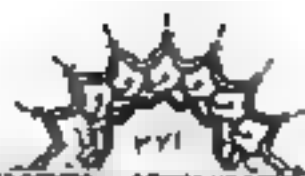
یہ جملہ "ولما سقط فی ایدہم" (یعنی جب حقیقت ان کے ہاتھ لگی، یا جب ان کے اعمال شوم کا نتیجہ ان کے ہاتھ لگا، یا جب چارہ کار ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ادب عربی میں ندامت پشیمانی سے کہنا یہ ہے، کیونکہ واقعات انسان کے ہاتھ لگتے ہیں اور وہ حقائق سے آگاہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ کسی کام کے ناپسندیدہ نتائج سے دوچار ہوتا ہے یا اس کے اوپر راد چارہ مسدود ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت پشیمان ہوتا ہے۔ بنا بریں پشیمانی اس جملہ کے لوازم میں سے ہے۔

بہر حال بنی اسرائیل اپنے کیے پر تادم ہوئے، لیکن اتنی بات پر مطلب کا تقاضا نہیں ہوا جیسا کہ بعد کی آیات میں آنے والا ہے۔

۴

(۱۵۰)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰی اِلٰی قَوْمِهِ غَضَبًا اَسْفًا لَا
قَالَ یٰسَمَاعِلَ خَلَفْتُمُوْنِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ ؕ اَعَجِلْتُمْ اَمْرًا وَّیَكْفُرُوْا
وَالْقٰی اِلَآلَٰہَآحَ وَاَخَذَ بِرَآئِیْۤ اَخِیْہِ یَجْرُہٗ اِلَیْہِ ؕ
قَالَ ابْنُ اَمْرَانَ الْقَوْمَ اسْتَضَعِفُوْنِیْ وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنِیْ ۚ

فَلَا تُشِمُّهُمْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(۱۵۱) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ
وَأَنْتَ أَزْهَرُ الرَّحِيمِينَ ۝

ۛ

ترجمہ

(۱۵۰) جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور رنجیدہ پٹے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے بعد میرے بُرے جانشین نکلو (اور تم نے میرے آئین کو ضائع کر دیا) کیا تم نے اپنے رب کے فرمان کے (اور مدت میعاد کی تحدید اور فیصلہ کے) بارے میں عجلت سے کام لیا؟ اس کے بعد انہوں نے الواح کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور (غصہ میں اسے) اپنی طرف کھینچا۔ اس نے کہا اے میرے ماں جائے! اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، لہذا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ دشمن میری شہادت کریں اور مجھے ظالم گردہ میں قرار نہ دو۔

(۱۵۱) (موسیٰ نے) کہا پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

تفسیر

گوسالہ پرستوں کے خلاف شدید رد عمل

ان دو آیتوں میں اس کشاکش اور نزاع کا ماجرا بیان کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ اور گوسالہ پرستوں کے درمیان اس وقت واقع ہوئی جب وہ میعاد گاہ سے واپس ہوئے جس کی طرف

گذشتہ آیت میں صرف اشارہ کیا گیا تھا، ان آیتوں میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کے اس ردِ عمل کو بیان کیا گیا ہے جو اس گروہ کے بیدار کرنے کے لیے ان سے ظاہر ہوا۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: جس وقت موسیٰ غضبناک و دہخیدہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور گوسالہ پرستی کا نفرت انگیز منظر دیکھا تو ان سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد بڑے جانشین نکلے تم نے میرا آئین ضائع کر دیا (ولما رجع موسیٰ الی قومه غضبان اسفا قال بئسما خلقتونی من بعدی) ۱۰

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ میعاد گاہ پر وردگار سے پلٹتے وقت قبل اس کے کہ بنی اسرائیل سے ملے، غضبناک اور اندوگین تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے میعاد گاہ میں انہیں اس کی خبر دے دی تھی جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

قَالَ إِنَّا أَنفَقْنَا قُورُوسًا مِّنْ بَيْنِكَ وَأَخْلَلْنَا السَّامِرَ ۚ (سورہ طہ آیت ۸۵)

میں نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کی آزمائش کی لیکن وہ اس آزمائش میں پوری نہ آئی اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔

اس کے بعد موسیٰ نے انہیں کہا: آیا تم نے اپنے پروردگار کے فرمان کے بارے میں جلدی

کی (أَجَلْتُمْ أَمْرًا بَعْضُهُمْ)۔

اگرچہ مفسرین نے اس جملے کی تفسیر میں بہت بحث کی ہے اور گونا گوں احتمالات ذکر کیے ہیں لیکن ان آیات کا ظاہر یہ ہے کہ تم نے خدا کے اس فرمان کو اس نے میعاد کا وقت تیس شب سے چالیس شب کر دیا، جلدی کی اور جلد فیصلہ کر دیا، میرے نہ آنے کو میرے مرنے یا وعدہ خلافی کی دلیل سمجھ لیا، حالانکہ لازم تھا کہ عموماً صبر سے کام لیتے اور چند روز اور انتظار کر لیتے تاکہ حقیقت واضح ہو جاتی۔

اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی زندگی کے ان طوفانی و بحرانی لمحات سے گزر رہے تھے، سر سے پیر تک غصہ اور افسوس کی شدت سے بھڑک رہے تھے، ایک عظیم اندوہ نے ان کے وجود پر سایہ ڈال دیا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی، کیونکہ تخریب اور تباہ کاری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کبھی صرف ایک انسان کے ذریعے بہت بڑی خرابی

۱۰ اس وقت کے سنی جیسا کہ راجح نے خود اسی میں بیان کیا ہے اس - اندوہ - کے ہیں جس میں - غیظ و غضب کی آمیزش ہو - نیز یہ گمان - انوں - میں ایک ایک بھی استمال ہوتا ہے - اس کی اصل یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے - یہ بات طبیعی ہے اگر یہ ناراضی ان افراد سے ہو جو ماتحت ہیں تو شخصہ کی شکل میں ظاہر ہوگی اور اگر ان افراد سے ہو جو اس سے اوپر ہیں جن پر اس کا کوئی زور نہیں تو رنج و اندوہ کی صورت میں ظاہر ہوگی - چنانچہ ابی جہاس سے روایت ہے کہ غیظ و غضب اور رنج و اندوہ ان سب کی اصل ایک ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں -

اور تباہی واقع ہو جاتی ہے لیکن اصلاح اور تعمیر میں دیر لگتی ہے۔

خاص طور پر جب کسی نادان، متعصب اور ہٹ دھرم قوم کے درمیان کوئی غلط ساز بجا دیا جائے تو اس کے بعد اس کے بُرے اثرات کا زائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

قرآن نے حضرت موسیٰ کا وہ شدید ردِ عمل بیان کیا ہے جو اس طوفانی و بحرانی منظر کو دیکھنے کے بعد ان سے ظاہر ہوا: "موسیٰ نے بے اختیارانہ طور پر اپنے ہاتھ سے توریت کی الواح کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
وَالْقَى الْاَلْوَا حَ وَاخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔"

جیسا کہ قرآن کی دیگر آیات بالخصوص سورہ غلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس کے علاوہ ہارون کو بڑی شدت سے سرزنش کی اور باوازا بلند چیخ کر پکارے:

کیا تم نے بنی اسرائیل کے عقائد کی حفاظت میں کوتاہی کی اور میرے فرمان کی مخالفت کی؟

درحقیقت حضرت موسیٰ کا یہ ردِ عمل ایک طرف تو ان کی اس واردات قلبی، بے قراری اور شدید ناراضگی کی حکایت کرتا ہے جو بنی اسرائیل کی بت پرستی کی وجہ سے پیدا ہوئی، دوسری طرف یہ اس بات کا ایک مؤثر سبب بنا کہ بنی اسرائیل کی عقل میں ایک حرکت پیدا ہو اور وہ اپنے اس عمل کی تباہی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

بنا بریں اگرچہ بالفرض الواح توریت کا پھینک دینا قابلِ اعتراض معلوم ہوتا ہو، اور بھائی کی شدید سرزنش نادرست ہو لیکن اگر حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کہ اگر حضرت موسیٰ اس شدید اور پُر جہان ردِ عمل کا اظہار نہ کرتے تو ہرگز بنی اسرائیل اپنی غلطی کی سنگینی اور اہمیت کا اندازہ نہ کر سکتے تھے۔ لیکن عیاں کہ اس بت پرستی کے آثار ہذا ان کے ذہنوں میں باقی رہ جاتے لہذا حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف غلط نہ تھا بلکہ ایک امر لازم تھا۔

اس بنا پر واضح ہوا کہ ان تمام توجہوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس مقام پر بعض مفسرین حضرت موسیٰ کے ردِ عمل کو مقامِ عصمتِ انبیاء سے سازگار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔

لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس واقعہ سے اس قدر ناراض ہوئے کہ تاریخ بنی اسرائیل میں کبھی اس قدر ناراضی نہ ہوئے تھے کیونکہ ان کے سامنے بدترین منظر تھا۔ یعنی بنی اسرائیل خدا پرستی کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی اختیار کر چکے تھے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی وہ تمام زحمات جو انہوں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کی تھیں سب برباد ہو رہی تھیں۔ لہذا ایسے موقع پر الواح کا انہوں سے

گر جاننا اور بھائی سے سخت مواخذہ کرنا ایک طبی امر تھا۔

اس شدید ردِ عمل اور غیظ و غضب کے اظہار نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تربیتی اثر مرتب کیا اور منظر کو بالکل پلٹ دیا۔ جبکہ اگر حضرت موسیٰ نرم زبان استعمال کرتے تو شاید اس کا حقوڑا سا اثر بھی مرتب نہ ہوتا۔

اس کے بعد قرآن کتا ہے: ہارون نے موسیٰ کی محبت کو برا سمجھنے کرنے کے لیے اور اپنی بے گناہی بیان کرنے کے لیے کہا: اے میرے ماں جانے! اس نادان امت کے باعث ہم اس قدر قلیل ہو گئے کہ نزدیک تھا کہ مجھے قتل کر دیں لہذا میں بالکل بے گناہ ہوں لہذا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دشمن منہسی اڑائیں اور مجھے اس سنگراسمت کی صف میں قرار نہ دیں (قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین)۔

اس آیت میں ج۔ ابن ام۔ کی تعبیر آئی ہے یا سورہ فذہ کی آیت ۹۲ میں۔ یا ابن ام۔ کی آئی ہے (جس کے معنی اے میری ماں کے بیٹے کے ہیں) حالانکہ موسیٰ اور ہارون دونوں ایک والدین کی اولاد تھے یہ اس لیے تھا کہ حضرت ہارون چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کا جذبہ جنت بیدار کریں۔ بہر حال حضرت موسیٰ کی یہ تدبیر کار آمد ہوئی اور بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی خواہش کا اظہار کیا۔

۵

اب حضرت موسیٰ کی آتش غضب کم ہوئی اور وہ درگاہِ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی: پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت سے پایاں میں داخل کر دے۔ (ثم قام مرافقوں سے زیادہ مہربان ہے) (قال رب اغفر لی ولاخف ولا دخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین)۔

اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرنا اس بنا پر نہیں تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا بلکہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک طرح کا خضوع و خشوع تھا اور اس کی طرف بازگشت تھی۔ اور بہت پرستوں کے احوال زشت سے اظہارِ تنفر تھا۔ اسی طرح اس میں سب کے لیے ایک طرح کا نمونہ عمل ہے تاکہ وہ یہ سوچیں کہ جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی جن سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی تھی وہ ان کی بارگاہ میں اس قدر لرزہ بر اندام ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے نامہ اعمال پر ایک نظر کرنا چاہیے اور پروردگارِ عالم کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اس سے طلب کرنا چاہیے جیسا کہ گذشتہ دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔

۶

قرآن اور موجودہ توریت کا موازنہ

جیسا کہ آیات مذکورہ بالا اور سورۃ طہ کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ - گوسالہ - کو نہ تو بنی اسرائیل نے بنایا تھا نہ حضرت ہارون نے - سورۃ طہ کی آیات کے مطابق بنی اسرائیل میں سے ایک شخص سامری نے یہ حرکت کی تھی، جس پر حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی اور ان کے معاون تھے غاموش نہ بیٹھے بلکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کی، انہوں نے اتنی کوشش کی کہ نزدیک تھا کہ لوگ انہیں قتل کر دیتے۔

لیکن عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ توریت میں گوسالہ سازی اور بُت پرستی کی طرف دعوت کو حضرت ہارون کی طرف نسبت دی گئی ہے، چنانچہ توریت کے سفر خروج کی فصل ۲۲ میں یہ عبارت ملتی ہے:

جس وقت قوم موسیٰ نے دیکھا کہ موسیٰ کے پاؤں سے نیچے اترنے میں دیر ہوئی تو وہ ہارون کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان سے کہا کہ اٹھو اور ہمارے لیے ایسا خدا بتاؤ جو جائے آگے آگے چلے کیونکہ یہ شخص موسیٰ جو ہم کو مصر سے نکال کر یہاں لایا ہے نہیں معلوم اس پر کیا گزری ہارون نے ان سے کہا: طلاقِ بُند سے (گوشوارے)، جو تمہاری عورتوں اور بچوں کے کانوں میں ہیں انہیں ان کے کانوں سے اتار کر میرے پاس لاؤ، پس پوری قوم ان گوشواروں کو کانوں سے جدا کر کے ہارون کے پاس لائی، ہارون نے ان گوشواروں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے لیا اور کندہ کرنے کے ایک آلہ کے ذریعے تصویر بنائی اور اس سے ایک گوسالہ کا بھسٹ ڈھالا اور کہا کہ اسے بنی اسرائیل! یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں سرزمین مصر سے باہر لایا ہے۔۔۔

اس کے ذیل میں ان مراسم کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت ہارون نے اس بت کے سامنے قربانی کرنے کے بارے میں بیان کیے تھے۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ کے واپس آنے اور غیظ و غضب کرنے کے سلسلہ میں اس طرح لکھا ہے:

اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اس قوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیا؟

اور ہارون نے کہا:

میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم (ہمیشہ) بدی کی طرف مائل ہے۔۔۔۔

جو کچھ سطور بالا میں بیان ہوا یہ بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کی داستان کا ایک حصہ ہے جو توریت

میں مذکور ہے اس کی عبادت بیسبہ نقل کی گئی ہے حالانکہ خود توریت نے حضرت ہارون کے مقام بلند کو متعدد فصول میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعض معجزات حضرت ہارون کے ذریعے ظاہر ہوئے تھے (فصل ۱۰ از سفر فردج توریت) اور ہارون کا حضرت موسیٰ کے ایک رسول کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا ہے (فصل ۱۰ از سفر فردج)۔

برکیت حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے جانشین برحق تھے اور ان کی شریعت کے سب سے بڑے عالم و عارف تھے توریت ان کے لیے مقام بلند کی قائل ہے۔ اب ذرا ان خرافات کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہیں ایک بت ساز ہی نہیں بلکہ ایک ٹوکس بت پرستی کی حیثیت سے روشناس کرایا ہے بلکہ - مذہب گناہ بدتر از گناہ - کے متوال کے مطابق ان کی جانب سے ایک غلط عذر پیش کیا کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ چونکہ یہ قوم بدی کی طرف مائل تھی اس لیے میں نے بھی اسے اس راہ پر لگا دیا۔ جبکہ قرآن ان دونوں بلند پایہ پیغمبروں کو ہر قسم کے شرک اور بت پرستی سے پاک و صاف سمجھتا ہے۔

صرف یہی ایک مقام نہیں جہاں قرآن تاریخ انبیاء و مرسلین کی پاک و تقدس کا منظر ہے جبکہ موجودہ توریت کی تاریخ انبیاء و مرسلین کی ساحت قدس کے متعلق افواہ و اقسام کی خرافات سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق حقانیت و اصالت قرآن اور موجودہ توریت و انجیل کی تحریف کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں انبیاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس کا موازنہ کر لیا جائے اس سے اپنے آپ پتہ چل جائیگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟

ۛ

۱۵۲) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝

۱۵۳) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۱۵۴) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاخَ ۖ وَفِي

نُخْتَهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝

ترجمہ

(۱۵۱) وہ لوگ جنہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا عنقریب اپنے رب کے غضب میں مبتلا ہوں گے، اور حیات دنیا میں گرفتارِ ذلت ہوں گے اور ہم ان لوگوں کو جو (خدا پر) بہتان باندھتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔

(۱۵۲) اور وہ لوگ جو گناہ کریں اور اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لائیں (انہیں بخشش کی امید ہے کیونکہ) تیرا رب اس (توبہ) کے بعد ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

(۱۵۳) اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے (توریت کی) الواح کو اٹھایا اور اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔

تفسیر

جیسا کہ ہم سابقہ لکھ آئے ہیں حضرت موسیٰ کے اس شدید ردِ عمل نے اپنا اثر دکھایا اور جن لوگوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی تھی اور ان کی تعداد اکثریت میں تھی وہ اپنے کام سے پشیمان ہوئے ان کی پشیمانی کا ذکر سابقہ آیت ۱۴۹ میں بھی آچکا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ توہم ہوتا ہے کہ ان کی بخشش کے لیے شاید مذکورہ پشیمانی کافی تھی، قرآن نے یہ اضافہ کیا ہے:

۔ وہ لوگ جنہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا جلد ہی انہیں پروردگار کا غضب اور اس جہان میں ذلت و خواری نصیب ہوگی (ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیوۃ الدنیا)۔

نیز اس تصور کو دور کرنے کے لیے کہ یہ قانون صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے فرماتا ہے: ۔ وہ تمام لوگ جو (خدا پر) بہتان باندھتے ہیں انہیں ہم ایسی ہی سزا دیں گے۔ (وکنالک منجزی المفسرین)۔

لفظ - اتخذوا - کی تعبیر سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ - بُت - کی کوئی حقیقت نہیں

ہے، صرف بت پرستوں کی قرار داد اور انتخاب ہے جو بتوں کو مزمور شخصیت و مقام دیتی ہے۔ اسی بنا پر اس لفظ کے بعد ہی لفظ - عجل - آیا ہے یعنی وہ گوسالہ ہر اسے پرستش انتخاب کے بعد بھی وہی گوسالہ ہی رہا۔

باقی رہتا ہے یہ سوال کہ اس - غضب - اور - ذلت - سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے آیہ فوق میں اس امر کی کوئی توضیح نہیں کی ہے۔ صرف سربستہ کہہ کر بات آگے بڑھادی ہے لیکن مگر اس سے ان بد بختیوں اور پریشانیوں کی جانب اشارہ مقصود ہو جو اس ماجرے کے بعد اور بیت المقدس میں ان کی حکومت سے پہلے انہیں پیش آئیں۔

یا اس سے مراد امشد کا وہ حکم ہو جو اس گناہ کے بعد انہیں دیا گیا کہ وہ بطور پاداش ایک دوسرے کو قتل کریں جس کی تفصیل اسی کتاب کی جلد اول میں گذر چکی ہے۔

اس جگہ مگر یہ سوال کیا جائے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ حقیقی توبہ کا تحقق ہو جاتا ہے، جب انہوں نے اپنی ندامت و پشیمانی کا اظہار کر دیا تو امشد کی عفو بخشش ان کے شامل حال کیوں نہ ہوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ صرف پشیمانی ہر گناہ کے معاف ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ندامت ارکان توبہ میں سے ایک اہم رکن ہے لیکن یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے رکن کامل نہیں ہے۔

گناہ بت پرستی اور گوسالہ کے آگے سجدہ، وہ بھی اس وسعت و ہمد گیری کے ساتھ، پھر اس ذرا سی مدت (چالیس روز) میں ان کا سبہ دین ہو جانا، وہ بھی اس قوم و ملت کا جس نے اتنے مجربات دیکھے ہوں یہ ایک ایسا چھوٹا سا گناہ نہ تھا جو ایک - استغفر اللہ - سے دخل جانتے۔

بلکہ چاہیے یہ ہے کہ یہ قوم غضب پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ذلت کا مزہ اسس دنیاوی زندگی میں چکے اور اس تازیانے کو اپنے بدن پر محسوس کرے جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو امشد پر ہتھان باندھتے ہیں تاکہ آئندہ اتنے عظیم گناہ کا تصور بھی نہ آنے پائے۔

اس کے بعد کی آیت میں اس موضوع کی تحلیل کر دی گئی ہے اور اسے ایک کئی قانون کے طور پر یوں بیان کیا گیا ہے: لیکن وہ لوگ جو اعمال بُد بجا لائیں اور اس کے بعد توبہ کر لیں (اور توبہ کی تمام شرائط پوری کر دیں)، اور خدا پر ایمان کی تجدید کریں اور ہر قسم کے شرک اور نافرمانی سے باز رہیں، تمہارا پروردگار ان سب کے بعد انہیں بخش دے گا وہ بخشنے والا اور مہربان ہے (والذین عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ما وامنوا ان ربك من بعد ما

لففور رحیم۔

دو سوالوں کا جواب

۱۔ آیا مذکورہ بالا دونوں آیتیں ایک جملہ معترضہ ہیں جو داستان بنی اسرائیل کے درمیان تذکر کے طور پر پیغمبر اسلامؐ پر نازل ہوئیں، یا یہ دونوں آیتیں واقعہ گوسالہ پرستی کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے خدا کا ایک پیام ہیں؟

بعض مفسرین نے پہلا احتمال ذکر کیا ہے دوسروں نے دوسرا احتمال قبول کیا ہے، جن لوگوں نے پہلا احتمال اختیار کیا ہے انہوں نے جملہ ۱۱ ان ربك صحت بعد ہا لفظور رحیم (تسار پروردگار توبہ کے بعد بخشے والا مہربان ہے) سے استدلال کیا ہے، کیونکہ یہ جملہ پیغمبر اسلامؐ سے ایک خطاب ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسرا احتمال اختیار کیا ہے انہوں نے جملہ - سینا لہم غضب (جلد ہی انہیں خدا کا غضب آئے گا) سے استدلال کیا ہے جو فعل مضارع کی صورت میں ہے۔

لیکن آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ ماجرائے گوسالہ پرستی کے بعد یہ خدا کے موسیٰ سے خطاب کا ایک حصہ ہے، اور فعل مضارع - سینا لہم - اس کا ایک قوی شاہد ہے، جبکہ اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ - ان ربك - کا خطاب حضرت موسیٰ سے ہو بلکہ

۲۔ مندرجہ بالا آیہ میں توبہ کے بعد ایمان کا کیوں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اگر ایمان نہ ہو تو توبہ نہیں ہوتی؟

اس سوال کا جواب بھی اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کے متون گناہ کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلامی روایات میں ہے ۱

”شراب خور جب شراب پیتا ہے اس وقت ایمان نہیں رکھتا، اسی طرح زنا کرنے والا بھی زنا کرتے وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے“

مقصود یہ ہے کہ اس وقت ایمان اپنی تازگی کو کھو دیتا ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ تاریک کم نور اور کم اثر ہو جاتا ہے۔

لیکن جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان کی نو دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے اور ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔

ضمنی طور پر اس پر بھی روشنی ڈالنا چاہیے کہ اس آیت میں صرف ذلت دنیوی کا ذکر کیا گیا ہے

۱۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے، قَالَ اللَّهُ لِمُوسَىٰ إِنَّ الَّذِينَ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے شرک و بت پرستی سے اپنی ندامت و پشیمانی کا اظہار کیا اور اس دنیا کی سزا کو قبول کیا تو بنی اسرائیل کے اس گناہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی اور آخرت کی سزا معاف ہو گئی اگرچہ دوسرے گناہوں کا جو بار تھا وہ ان کے کاندھوں پر باقی رہا۔

آیات زیر بحث کی آخری آیت کئی ہے، جب موسیٰ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہوئی (اور جس نتیجہ کی انہیں توقع تھی وہ ظاہر ہو گیا)، موسیٰ نے زمین پر سے الواح توریت اٹھالیں، ایسی الواح جن کے نوشتہ میں سراسر ہدایت و رحمت تھی، لیکن ہدایت و رحمت ان افراد کے لیے جو اپنی فہم واری کا احساس کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سرب تسلیم خم کرتے ہیں (ولہذا استعن من موسیٰ الغضب اخذ الا لواح وفي نسخها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون)۔

(۱۵۵) **وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۚ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۚ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ إِنَّكَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝**

(۱۵۶) **وَكَتُبْنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُمْذُنَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝**

ترجمہ

(۱۵۵) اور موسیٰ نے ہماری میعاد گاہ کے لیے اپنی قوم میں سے ستر مردوں کو چنا، پھر

جب زلزلہ نے انہیں آیا (اور وہ ہلاک ہو گئے) تو کہا: میرے پروردگار! اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس (واقعہ) سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، آیا تو ہمیں اس چیز کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے بعض نادانوں نے کی ہے۔ یہ صرف تیری ایک آزمائش ہے، جسے تو چاہے (مستحق گمراہی جانے) گمراہ کر دے، اور جسے تو چاہے (اور مستحق ہدایت جانے اسے) ہدایت عطا کر دے تو ہمارا دلی ہے لہذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو تمام بخشنے والوں سے بہتر ہے۔

(۱۵۶) اور ہمارے لیے اس دار دنیا میں اور دوسری دنیا میں بھی نیکی لکھ دے کیونکہ ہم نے تیری طرف بازگشت کی ہے (اللہ نے) کہا: میرا عذاب جسے میں چاہوں گا پہنچے گا اور میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، پس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

تفسیر

میعاد گاہ الہی میں بنی اسرائیل کے نمائندوں کا حضور

آیات مذکورہ بالا میں قرآن مجید نے دوبارہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے کچھ منتخب افراد کے میعاد گاہ الہی میں جانے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ میعاد گاہ میں گئے یا یہ واقعہ متعدد بار پیش آیا اس بارے میں مفسرین کے درمیان بحث ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے اسی سورہ کی آیت ۱۴۲ کے ذیل میں یاد دہانی کروائی ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے جو قرائن حاصل ہوئے ہیں ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک ہی مرتبہ یسقات پہ گئے تھے وہ بھی بنی اسرائیل کے کچھ نمائندوں کو لے کر، اسی یسقات میں خدا نے

موسیٰ پر الراج توریت کو نازل کیا اور ان سے گفتگو کی، نیز اسی بیعت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ پیشنہاد کی کہ وہ خدا سے اس بات کی درخواست کریں کہ وہ اپنے کو دکھلائے یہی وہ جگہ تھی جہاں زلزلہ آیا یا صاعقہ آئی اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور بنی اسرائیل زمین پر گر گئے، نیز علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں جو حدیث نقل کی ہے اس میں بھی اس مطلب کی تصریح موجود ہے۔

اگر ان آیات کے عمل وقوع اور ترتیب کے لحاظ سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ ان آیات میں پہلے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی میعاد کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد گوسالہ پرستی کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ میعاد کا ذکر پھیڑ دیا ہے، آیا اس طرح کی طرز ادا اس نصیحت و بلاغت سے مطابقت رکھتی ہے جو قرآن کا طرہ امتیاز ہے؟ لیکن اگر اس بات کو زیر نظر رکھا جائے کہ قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں جس میں واقعات کے تسلسل کا لحاظ کیا جائے بلکہ اس کتاب کا اصل موضوع ہدایت اور انسان سازی ہے لہذا اس قسم کی کتاب میں کہیں اس کے موضوع کی ہیئت کا یہ تعاضا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کے تسلسل کو وقتی طور پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی بجائے کسی دوسری ضروری بات کو بیان کر دیا جائے، جب وہ بات تمام ہو جائے تو دوبارہ پہلے واقعہ کی طرف پٹا جائے۔

اس بنا پر یہ ضروری نہیں کہ ہم زیر بحث آیت کو قصہ گوسالہ پرستی کا تتمہ مانتے ہوئے یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ اس ماجرے کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کو معذرت خواہی اور توبہ کے لیے کوہ طوٰ پر لے گئے تھے جیسا کہ بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایسا صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اگر دیگر جہات سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ گئے، وہ بجل یا زلزلے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ کی مانندگی میں ہذر خواہی کیلئے گئے تھے خدا انہیں معاف کرنے کی بجائے دیں ہلاک کر دے؟

ۛ

ہر حال مذکورہ بالا آیات میں پہلے ارشاد ہوتا ہے: "موسیٰ نے ستر آدمیوں کو اپنی قوم میں سے بنادی میعاد کے لیے انتخاب کیا" واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً لمیقاتنا۔

لیکن بنی اسرائیل نے جب خدا کا کلام سنا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس بات کی خواہش کی کہ وہ اپنے کو دکھلا دے۔ اس وقت ایک عظیم زلزلہ رونما ہوا جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی، خدایا! اگر

حضرت موسیٰ صرف اس زلزلہ کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے بلکہ اس زلزلے سے پہلے ایک اور بھی بلا ہوا تھا جس کی تاب نہ لا سکتے تھے (بآل انجیل ص ۶۶)۔

تو چاہتا تو انہیں اور بچے اس سے پیشتر ہلاک کر دیتا، مطلب یہ ہے کہ میں باقی لوگوں کو کیا جواب دوں جن کے نمائندوں پر یہ افتاد آپڑی (فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَآيَاتِي)۔

اس کے بعد موسیٰ نے کہا: پروردگار! یہ بے جا درخواست میری قوم میں سے جو نادان تھے ان کی تھی، کیا تو ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ (اَمْهَلَكْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا)۔ چونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ میعاد گاہ میں زلزلہ آیا تھا، اور سورہ بقرہ کی آیت ۵۵ (جو ازلت پروردگار کے ہمارے میں نازل ہوئی ہے) میں - صاعقہ - کا کلمہ آیا ہے اس لیے بعض مفسرین نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے کہ سیقات کا واقعہ دو مرتبہ رونما ہوا، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر آئے ہیں کہ جب بھلی گرتی ہے تو اس کے ساتھ اکثر زلزلہ بھی آجایا کرتا ہے، کیونکہ جب ثبوت اور منفی ایکٹریسیٹی آپس میں متصادم ہوتی ہے (ثبوت ابر میں اور منفی زمین میں پائی جاتی ہے) تو اس کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے، شعلہ نکلنا ہے اور زمین ہل جاتی ہے، بعض اوقات وہ جگہ بھی پاش پاش ہو جاتی ہے جہاں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، حضرت صالحؑ کے قصہ میں بھی (سورہ فصلت آیت ۱۷ میں) جب ان کی گناہگار قوم پر عذاب نازل ہوا تھا تو اس میں بھی - صاعقہ - کا ذکر ہے اور کہیں - رجفہ - سے تعبیر کیا گیا ہے (جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۸، میں ہے)۔

نیز بعض مفسرین نے اس جملہ - بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا - (اس عمل کے بدلے میں جو ہمارے نادانوں نے کیا ہے) کو اس بات کی دلیل سمجھا ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے ملی تھی جیسے گرسالہ پرستی نہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی رویت کی خواہش کی تھی کیونکہ اس خواہش کا اظہار انہوں نے اپنے قول سے کیا تھا اور قول کو عمل نہیں کہا جاتا۔

اس بات کا جواب ظاہر ہے کیونکہ انسان کا بات کرنا بھی اس کے افعال میں داخل ہے، معنی پر - فعل - کا اطلاق کوئی غیر معمولی اور نئی بات نہیں ہے، مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اشد انسان کے تمام افعال کی پاداش دے گا تو یقیناً اس میں ہمارے اقوال بھی داخل ہیں کیونکہ ان پر بھی جزا و سزا دے گا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ۱۱ اسے پروردگار! ہمیں معلوم ہے یہ تیری ایک آزمائش تھی جسے تو چاہے (اور اسے گمراہی کا ستھی سمجھے) گمراہ کرے اور جسے تو چاہے (اور

(بیت ماہی): کہ حضرت موسیٰ بیہوش ہو گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔

فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ بَلَّغْتَ بِلْجَلِّ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِيحًا (اعراف: ۱۴۳)۔

جب اس کے رب نے پہاڑ کے سامنے اپنی تجلی دکھائی تو اس پہاڑ کو منہم کر دیا اور موسیٰ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ (ترجمہ)

اسے ہدایت کے لائق سمجھے) ہدایت کر دے (ان ہی الا فتنتک)۔

یہاں پر بھی مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے کہ لفظ - فتنۃ - سے کیا مراد ہے، لیکن اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ لفظ - فتنۃ - قرآن مجید میں آزمائش اور امتحان کے معنی میں بہت آیا ہے جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت ۲۸ میں فرمایا گیا ہے،

اَسْمَاَ اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فَفِتْنَةٌ۔

تمہارے سرمائے اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔

اسی طرح سورۃ عنکبوت کی آیت ۲ اور سورۃ توبہ کی آیت ۱۲۶ میں بھی ہے لہذا اس کا مفہوم بھی کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی اس واقعہ میں شدید آزمائش ہوتی تھی اور خدا نے ان پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کی خواہش (تمہارے رویت) ایک نامناسب اور محال خواہش تھی۔

اس آیت کے آخر میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں: ہار النہ! صرف تو ہی ہمارا ولیٰ سرپرست ہے، ہمیں بخش دے اور اپنی رحمت ہمارے شامل حال کر دے، تو بہترین بخشش والا ہے (انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین)۔

ان تمام آیتوں اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام ہلاک ہونے والوں کو پھرنے سے زندگی مل گئی اور وہ لوگ حضرت موسیٰ کے ہمراہ ہی بنی اسرائیل کی طرف پلٹ کر آ گئے اور انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ان سے بیان کیا اور ان سے خبر لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہو گئے۔

ۛ

اس کے بعد کی آیت حضرت موسیٰ کی درخواست کے تتر کے طور پر ہے جس میں مسئلہ توبہ جس کی طرف سابقہ آیت میں اشارہ ہو چکا ہے، کی تکمیل کی غرض سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں:

خدا وندا! اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے نیکی مقرر کر دے (واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنة وفی الآخرة)۔

حسنة کے معنی ہر طرح کی نیکی، زیبائی اور خوبی کے ہیں۔ اس بنا پر تمام نعمتیں، عمل صالح کی توفیق، بخشا جانا، جنت کا ملنا، اور ہر طرح کی سعادت - حسنة - میں داخل ہے لہذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ - حسنة - کو کسی ایک فائدے کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔

اس کے بعد اس درخواست کی دلیل اس طرح بیان کرتے ہیں: ہم نے تیری طرف بازگشت کی ہے اور جو کلام ہمارے نادانوں نے کیا تھا اور وہ تیرے مقام کے مناسب نہ تھا اس سے ہم معافی کے خواستگار ہیں (انا ہدنا آلیک)۔

• ہدنا۔ کا مادہ۔ ہود۔ (بروزن صوت) ہے جس کے معنی نرمی اور آہستگی کے ساتھ واپس لوٹنے کے ہیں۔ اس طرح کہ بعض اہل لغت نے اس کے معنی میں کہا ہے کہ خیر سے شر کی طرف اور شر سے خیر کی طرف لوٹنے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن بہت سے مواقع پر یہ لفظ۔ توبہ۔ اور خدا کی اطاعت کی طرف پلٹنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

راغب اپنی کتاب۔ مفردات۔ میں بعض علماء سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ: قوم یہود کو یہود جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس نام سے ان کی تعریف ظاہر ہوتی ہے یعنی یہ وہ قوم ہے جس نے خدا کی طرف بازگشت کی تھی، کثرت استعمال سے اس کے اصل معنی فراموش ہو گئے اور صرف ایک نام کی حیثیت سے یہ لفظ باقی رہ گیا۔

لیکن اگر بعض علماء کے سابق قول کا لحاظ کیا جائے جس میں کہا گیا ہے کہ شر سے خیر کی طرف یا خیر سے شر کی طرف دونوں طرح کی بازگشت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس معنی میں یہ لفظ یہودیوں کے لیے کسی خاص تعریف کا حامل نہ ہو گا بلکہ ممکن ہے اس لفظ سے ان کی متلون مزاجی کی حکایت کرنا مقصود ہو اور یہ بتلانا ہو کہ یہ قوم اخلاق اعتبار سے پائیدار نہیں ہے۔

دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اس قوم کا نام۔ یہود۔ جو رکھا گیا ہے اس سے اس کے مادہ۔ ہود۔ کو کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ دراصل یہ لفظ۔ یوذا۔ سے ہے جو حضرت یعقوب کے فرزندوں میں سے ایک کا نام ہے۔ بعد ازاں۔ ذال۔ کر۔ وال۔ سے تبدیل کر دیا گیا اور۔ یہودا۔ ہو گیا اسی کی طرف قوم۔ یہودی۔ منسوب ہے۔

ہر حال آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور ان کی توبہ مقبول ہوئی لیکن کسی قید و شرط کے بغیر نہیں بلکہ اس کے ساتھ بعض شرطیں تھیں جن کا ذکر آیت کے ذیل میں فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

فیں اپنا عذاب اور سزا جسے چاہوں گا اور اسے اس سزا کا مستحق پاؤں گا، پنچاؤں گا (قال عذابت احییب بہ من اشاء)۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بار بار بیان کیا ہے کہ ان مواقع پر یہ جو لفظ۔ مشیت۔ استعمال کیا جاتا

۱۔ تفسیر النور جلد ۹ صفحہ ۲۶۱۔ اس کے نزول نے اس بات کو ابن عربی سے نقل کیا ہے۔

۲۔ تفسیر ابن کثیر رازی جلد ۵ صفحہ ۳۳۳۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ہے، بلکہ دیگر تمام مقامات پر جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس کے معنی مطلقاً چاہنے کے نہیں ہیں۔ یعنی بغیر قید و شرط کے چاہنا، بلکہ اس سے مراد ایسا چاہنا ہے جو حکمت اور اہلیت کے ساتھ مقید ہے اس طرح اس بارے میں جو اشکال بھی وارد ہو وہ دور ہو جائے گا۔

اس کے بعد اضافہ فرمایا گیا ہے: لیکن میری رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے (و رحمتی وسعت کل شیء)۔

خدا کی اس وسیع رحمت سے ممکن ہے دنیاوی نعمتوں کی طرف اشارہ مقصود ہو جو تمام مخلوقات کے شامل حال ہیں، نیک و بد مومن و کافر سب ہی ان سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

نیز ممکن ہے اس سے مادی و معنوی ہر طرح کی نعمتیں مراد ہوں کیونکہ خدا کی معنوی نعمتیں کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کے بغیر وہ کسی کو نہیں ملتیں۔ دوسرے نفعوں میں یہ کتنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر ایک پر کھلے ہیں۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان دروازوں کے اندر داخل ہونا ہے کہ نہیں، اب اگر کوئی اپنے میں وہ شرطیں پیدا نہ کرے جن کی وجہ سے وہ ان دروازوں میں داخل ہو سکے تو یہ خود اس کی کوتاہی ہوگی اس سے اللہ کی رحمت پر کوئی حرف نہ آئے گا (دوسری تفسیر آپ مذکورہ کے مفہوم سے زیادہ نسبت رکھتی ہے)۔

لیکن اگر کسی کو یہ خیال گزرے کہ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے اور ہر شخص بلا کسی قید و شرط کے اس کا مستحق قرار پاسکتا ہے تو اس توہم کو دور کرنے کے لیے اس آیت کے آخر میں اضافہ فرمایا گیا ہے: میں عنقریب اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے نیکوں کا جن میں تین صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ تقویٰ کو اختیار کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور ہماری آیاتوں پر ایمان لائے ہوں (فساکتبھا للذین یتقون و یؤتون الزکوٰۃ والذین ہم باایاتنا یؤمنون)۔

”تقویٰ“ سے ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے بچنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

”زکوٰۃ“ سے اس کے تمام اور ہمہ گیر معنی مراد ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ ”لکل شیء“

”زکوٰۃ“ ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، بنا بریں اس کے معنی ہر عمل نیک کے ہوں گے۔

یہ جملہ۔ والذین ہم باایاتنا یؤمنون۔ تمام مذہبی مقدمات و عقائد پر ایمان لانے کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح سے یہ آیت ایک ایسے نظام عمل پر مشتمل ہے جو ہر حیثیت سے کامل و جامع ہے۔

اور اگر ”زکوٰۃ“ سے اس کے خاص معنی یعنی ”زکوٰۃ مال“ مراد لیے جائیں تو تمام الٰہی فرائض میں سے صرف اس کا انتخاب کیا جانا اس اہمیت کی وجہ سے ہے جو اسے عدالت اجتماعی میں حاصل ہے۔

ایک حدیث شریف میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مشغول نماز تھے کہ ایک اہلبی کو یہ کہتے سنا وہ یہ کہہ رہا تھا:

اللہم ارحمہنی و محمد اولا ترحم معنا احدا۔

یعنی خدایا! صرف مجھے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور کو اپنی رحمت میں داخل نہ کرنا۔

جب حضرت رسول اللہ نے نماز ختم کی اور سلام پڑھا تو اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

”لقد تعجبرت واسعا“

یعنی تو نے ایک لامحدود شے کو محدود کر دیا اور اسے ایک اختصاص پہلے سے دیا ہے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند کریم کی رحمت لامحدود ہے پائیاں ہے اسے کسی عالم

میں بھی سرے اور تیرے درمیان محدود نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۱۵۷) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ

(۱۵۷) جو لوگ (خدا کے اس) فرستادہ نبی اُمی کی پیروی کرتے ہیں جس کی صفات وہ

۱۵۷ تفسیر مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اپنے پاس توریت و انجیل میں پاتے ہیں اور یہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور وہ ان کے کاندھوں سے بوجھ ہٹاتا ہے، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی، اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل ہوا ہے، وہ کامیاب ہیں۔

تفسیر

ایسے پیغمبر کی پیروی کرو

موجودہ آیت دراصل اس گزشتہ آیت کی تفصیل و تکمیل ہے جس میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جنہیں اللہ کی وسیع رحمت میسر ہے، یعنی تقویٰ، ادا سنے، زکوٰۃ اور آیات الہی پر ایمان، ان صفات سے گمان کو ذکر کرنے کے بعد، اس آیت میں توضیح کے طور پر کچھ مزید صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ پیغمبر اسلام کی پیروی کرنا ہے کیونکہ خدا پر ایمان لانا، پیغمبر پر ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے سے جدا نہیں ہے، اسی طرح تقویٰ اور زکوٰۃ بھی رسول اللہ کی پیروی اور رہبری کے بغیر مکمل نہیں ہے۔

اس لیے فرمایا گیا ہے: وہ لوگ اس رحمت الہی میں داخل ہیں جو پروردگار عالم کے اس فرستادہ رسول کی پیروی کریں (الذین يتبعون الرسول)۔

اس کے بعد اس رسول کے متعلق خداوند کریم رسالت کے علاوہ چھ صفتیں بیان فرماتا ہے:

- ۱۔ وہ اللہ کا پیغمبر ہے (النبی)۔

نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کا پیغام بیان کرے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے چاہے اسے دعوت الی الحق اور تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے۔ لیکن رسول وہ شخص ہے جسے مقام نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ، دعوت الی الحق اور آئین الہی کی تبلیغ کرنے اور اس راہ میں قیام کرنے کا حکم بھی ملتا ہو۔ درحقیقت رسالت کا درجہ نبوت سے بالاتر ہے اس بنا پر رسالت میں نبوت کا درجہ بھی شامل ہے، لیکن چونکہ آیہ مذکورہ مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح و توضیح کرنا چاہتی ہے لہذا اس نے ان دونوں کا مستقلاً ذکر کیا ہے۔ واقع میں جو معنی لفظ رسول میں پوشیدہ ہیں اسے مستقل اور

واضح طور پر اس کی تحلیل کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ ایسا پیغمبر جس نے کسی سے درس نہیں پڑھا اور وہ عام لوگوں میں سے مبعوث ہوا، اس نے سرزمین مکه ام القرى سے توحید الہی کا حقیقی آفتاب بن کر طلوع کیا ہے (الافتی)۔

لفظ - اُمی - (جو یا تو مادۃ - ام - جس کے معنی ماں کے ہیں، یا مادۃ - امت - جس کے معنی مجمع اور گروہ کے ہیں، سے ماخوذ ہوا ہے) کے بارے میں مفسرین میں بحث ہے۔ کچھ لوگ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اُتی وہ شخص ہے جس نے کسی سے درس نہ پڑھا ہو یعنی جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی طرح باقی رہا ہو کسی استاد کے مدرسہ میں داخل نہ ہوا ہو۔

بعض نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اُتی وہ ہے جو عام افراد کے گروہ سے نکلا ہو۔ اشراف عیاش اور بچار طبقہ سے نہ نکلا ہو۔

بعض کا خیال یہ ہے کہ لفظ - اُتی - - مکی - کے مترادف ہے یعنی ام القرى (مکہ) کا رہنے والا کیونکہ مکہ کا ایک نام - ام القرى - بھی ہے۔

اسلامی روایات جو مختلف ماخذوں سے ہم ہمک پہنچی ہیں ان میں بھی - اُتی - - بمعنی - اُن پڑھ - نہیں ہے بلکہ ان میں سے بعض روایات میں - اُتی - کی تفسیر - مکتی - سے کی گئی ہے۔

لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ لفظ - اُتی - سے تینوں مفہموں کی طرف اشارہ مقصود ہو جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ایک لفظ کا استعمال چند معنی میں جائز ہے ادبیات عرب میں اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں (پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُتی ہونے کے معنی پر اس آیت کی تفسیر کے بعد تفصیلی طور سے روشنی ڈالی جائے گی انشاء اللہ)۔

۳۔ - نیز یہ ایسا پیغمبر ہے جس کی صفات، علامتیں اور اس کی حقانیت کی نشانیاں گذشتہ آسمانی کتابوں (توریت و انجیل وغیرہ) میں لوگ پاتے ہیں - (الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل)۔

اس آیت کی تفسیر مکمل ہونے کے بعد ہم اس بارے میں بھی مفصل طور پر بحث کریں گے کہ کتب ہدین (توریت و انجیل) میں حتیٰ کہ موجودہ تحریف شدہ کتب میں کہاں کہاں ہمارے نبی کی حقانیت کی مختلف بشارتیں اور پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں۔

۴۔ وہ ایسا پیغمبر ہے جس کی دعوت کا مقصد مل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ وہ ان نیکیوں کی طرف جن کی عقل گواہی دیتی ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور تمام بُرے کاموں سے جن سے عقل منع کرتی

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر نور الثقلین جلد ۲ صفحہ ۷۷ اور تفسیر روح المعانی جلد ۹ صفحہ ۷۷ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ہے روکتا ہے (یا مرہم بالمعروف وینہا عن المنکر)۔

۵۔ اس کی دعوت کا مفہوم فطرتِ سلیم سے بھی ہم آہنگ ہے چنانچہ وہ تمام پاک و پاکیزہ چیزوں کو جن کو طبعِ سلیم پسند کرتی ہے لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے اور وہ ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے اور جو چیز خبیث اور قابلِ نفرت ہے اسے لوگوں پر حرام قرار دیتا ہے (و یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبیثات)۔

۶۔ وہ ان جھوٹے نبیوں کی طرح نہیں ہے جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوح افراد کو پھانسیں اور ان سے ناجائز فوائد حاصل کریں، یہ نبی صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کے کندھے پر کسی قسم کا بار نہیں رکھتا بلکہ ان کے دوش سے بھاری بوجھ اتارتا ہے اور ان تمام طوق و سلاسل کو ان سے الگ کرتا ہے جنہوں نے بشریت کے ماتحتوں اور پیروں کو (جاہلانہ محتاند و رسوم کی زنجیروں سے) جکڑ دیا تھا (و یضع عنہم اصرہم والاغلال الی کانت علیہم)۔

چونکہ یہ چھ صفات مقامِ رسالت کو لانے کے بعد سات صفتیں بنتی ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی روشن دلیلیں ہیں اس لیے اضافہ فرمایا گیا ہے: جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کے درجہ کو بلند سمجھیں اور تبلیغِ رسالت میں اس کی مدد کریں اور اس آشکار نور (یعنی قرآن مجید) کی پیروی کریں جو اس پر نازل ہوا ہے بلاشبہ ایسے افراد کامیاب ہیں (فالذین امنوا بہ و عزروہ و نصرہ و اتباعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون)۔ عزروہ، ماؤہ، تعزیر۔ سے ہے جس کے معنی اس طرح کی حمایت و مدد کرنے کے ہیں جس میں احترام کی آمیزش بھی ہو، بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز سے منع کرنے اور روکنے کے ہیں، اگر دشمن سے بچایا اور رد کا جائزے تو اس کا مفہوم مدد کرنے کا ہو گا اور اگر یہ منع کرنا گناہ سے ہو تو اس کے معنی سزا اور تنبیہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی بناء پر ہلکی سزاؤں کو "تعمدیر" کہتے ہیں۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں - انزل الیہ - کے بجائے کلمہ - انزل معہ - (اس کے ساتھ نازل ہوا) آیا ہے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ آپ کی نبوت و رسالت قرآن کے ساتھ خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہے لہذا لفظ - معہ - کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔

۱۔ اصر، کے معنی لغت میں گنداشت کرنے اور محسوس کرنے کے ہیں اس بنا پر اس سبب کام کو جو انسان کو دوسرے کاموں سے روکتا ہے اصر کہتے ہیں اگر عمدہ بیان یا کفر و سزا کو بھی - اصر - کہتے ہیں تو وہ ان عبادِ الہیوں کی بنا پر ہے جو یہ چیزیں انسان کیلئے پیدا کرتی ہے۔

۲۔ تفسیر ابن عربی میں علی بن ابراہیم قمی سے منقول ہے کہ - النور الذی انزل معہ - سے مراد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں نیز اس کی (باقی صفحہ)

چند قابل توجہ امور

۱۔ آنحضرتؐ کی نبوت پر ایک آیت میں پانچ دلیلیں، قرآن کریم کی کسی آیت میں آنحضرتؐ کی حقانیت پر اتنی دلیلیں اکٹھا نہیں ملیں گی جتنی اس آیت میں موجود ہیں۔

اگر ہم پیغمبر آخر الزماں کی ان سات صفوں پر غور کریں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں تو ہمیں آنحضرتؐ کی حقانیت کی پانچ روشن دلیلیں ملیں گی۔

اقول: یہ کہ وہ - آدمی - تھے یعنی انہوں نے کسی کے آگے زانوسے تلخ نہ نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسی کتاب پیش کی جس نے نہ صرف اہل حجاز کی قسمت بدل دی بلکہ وہ تاریخ بشریت میں سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپؐ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں انہیں بھی اس کتاب کی عظمت اور اس کی تعلیمات کی ہم گیری میں کوئی شک نہیں ہے۔

ایک ایسا انسان جس نے نہ تو کسی سے درس پڑھا، نہ وہ مدرسہ گیا، بلکہ اس نے ایک انسانی ماہلانہ ماحول اور بربریت کی ضمایں پرورش پائی، کیا برہانے عادت و معمول یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص اتنا بڑا کام انجام دے؟

دوم: یہ کہ اس کی نبوت کی دلیلیں مختلف الفاظ میں گزشتہ آسانی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جس سے ایک حق طلب انسان کو اس کی حقانیت کا پتہ ملتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ ایسی بشارتیں ہیں جو صرف اس کی ذات اور اس کے صفات پر منطبق ہوتی ہیں۔

سوم: یہ کہ اس کی دعوت کے جو اصول ہیں وہ عقل و دانش کے مطابق ہیں، کیونکہ اچانک کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا عقل کے مطابق ہے یہی اس کی دعوت کا مقصد ہے جو اس کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔

چہارم: یہ کہ اس کی دعوت کے اصول طبع سلیم اور فطرت انسانی کے ساتھ ہیں ہم آہنگ ہیں۔

پنجم: یہ کہ اگر آپؐ اللہ کے فرستادہ نہ ہوتے تو یہ بات حقیقی ہے کہ آپؐ اتنے بڑے کام کے پردہ میں اپنے ذاتی منافع کو پیش نظر رکھتے، اور اگر ایسا ہوتا تو آپؐ نہ صرف لوگوں کو ان کے قید و بند سے آزاد نہ کر داتے بلکہ انہیں اسی عالم غفلت و بے خبری میں پڑا رہنے دیتے، اس طرح سے آپؐ ان سے زیادہ ناجائز فائدے حاصل کر سکتے تھے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپؐ نے بشریت کے

بقیہ حاشیہ: تائید حدیث: "انا و علی من غور واحد" سے بھی مدتی ہے۔ (مترجم)

ہاتھ پاؤں سے بھاری زنجیروں کو الگ کر دیا ہے :

جن زنجیروں کو آپؐ نے کاٹا ان میں سے بعض یہ ہیں :

جل و نادانی کی زنجیریں، جنہیں آپؐ نے اس طرح کاٹا کہ لوگوں کو علم و دانش کی طرف مسلسل اور ہر گیر دعوت دی ۔

بت پرستی اور خرافات پرستی کی زنجیریں : جنہیں آپؐ نے دعوتِ توحید کے ذریعے کاٹا۔

قبائلی تعصب کی زنجیریں : جنہیں آپؐ نے یوں ختم کیا کہ انہیں اخوتِ اسلامی کی تعلیم دی۔

دنیاوی لحاظ سے پستی و بلندی کی زنجیریں : جنہیں آپؐ نے مساوات کی تعلیم کے ذریعے کاٹ دیا۔

اس کے علاوہ دیگر طرح طرح کی زنجیریں جن کو آپؐ نے بیک قلم قلم کر دیا۔ یہ کارنامہ بجائے خود

آپؐ کی حقانیت کی زبردست دلیل ہے ۔

۲۔ پیغمبرؐ کے ”آتی“ ہونے کا کیا مطلب ہے ؟ : لفظ ”آتی“ کے مفہوم کے بارے میں

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے عام طور پر تین احتمال بیان کیے جاتے ہیں :

اول۔ اس کے معنی ”آن پڑھ“ کے ہیں۔

دوم۔ ”آتی“ وہ ہے جو ”أم القرنی“ یعنی سرزمینِ مکہ میں پیدا ہوا اور وہاں اس کی پرورش

ہوتی ہو۔

سوم۔ وہ شخص جو عوام الناس میں سے اٹھا ہو، لیکن سب سے زیادہ مشہور پہلی تفسیر ہے

جو اس کلمہ کے مواردِ استعمال سے بھی زیادہ تعلق رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ممکن ہے کہ تینوں معنی مراد لیے گئے ہوں ۔

یہ بات کہ آنحضرتؐ نے نہ تو کسی معلم سے تعلیم حاصل کی اور نہ ہی آپؐ کسی مدرسہ میں گئے اس

میں مؤرخین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی سورہ عنکبوت کی آیت ۴۸ میں

پیغمبرؐ کی قبل بعثت حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا

لَا زَكَاةَ الْمُطَبِّلُونَ ۔

یعنی تم اس (اعلانِ رسالت) سے قبل نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے

ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے جس کی وجہ سے دشمنوں کو یہ موقع ملے کہ وہ تمہاری رسالت میں

شک و شبہ ڈال سکیں ۔

سرزمینِ حجاز میں عام طور پر پڑھے لکھے لوگ اس قدر کم تھے کہ وہ تمام سرزمین میں گنتی کے ہونے

کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، یہاں تک کہ سرزمینِ مکہ جو حجاز کا مرکز بھی تھا اس

میں پڑھے لکھے فردوں کی تعداد کئی، اعداد متقی اور عورتوں میں سے صرف ایک عورت لکھنا پڑھا جانتی متقی رہے۔

یہ بات واضح اور مسلم ہے کہ ان چند محدود افراد میں سے کسی ایک سے بھی اگر پیغمبر پڑھا لکھا سیکھتے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ رہتی بلکہ سب کے زبان زد ہو جاتی۔

اگر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہ بھی کریں، تب بھی یہ یکے ممکن ہے کہ آپ نے مکہ کے محدود افراد میں سے کسی سے پڑھا ہو اور اس کے بعد آپ نے اس سے انکاد کر دیا ہو۔ اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو اہل مکہ میں سے کوئی تو کتا کر اسے غلط کہتے ہو کہ تم نے کسی سے نہیں پڑھا، تم نے تو فلاں شخص سے تعلیم حاصل کی ہے۔

ہر حال پیغمبر کی یہ صفت (ان پڑھ ہونا) آپ کی نبوت کی بنیاد کو مستحکم کرتی ہے تاکہ آپ کو ذات خداوندی اور دنیائے مآوارہ الطبیعت سے جو تعلق حاصل ہے اس کا لوگوں کو یقین حاصل ہوا۔ اس سلسلہ میں آپ جو دعوت دیں اسے لوگ قبول کر لیں۔

آپ کا یہ حال قبل از بعثت کا تھا، بعثت کے بعد بھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے اعلان نبوت کے بعد کسی سے تعلیم حاصل کی ہو، بنا بریں آپ اپنی اسی سابقہ اُمتی حالت میں آخر عمر تک باقی رہے۔

لیکن ایک بڑی غلط فہمی جو یہاں پر پیدا ہوتی ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے یہ ہے کہ درس نہ پڑھنا الگ چیز ہے اور جاہل ہونے کا الگ مفہوم ہے۔ لہذا اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ معاذ اللہ کوئی جاہل شخص تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے - اُمتی - کی یہ تفسیر کی کہ آپ پڑھا لکھا نہیں جانتے تھے گویا ان کی توجہ اس نکتے کی طرف نہیں ہے۔

اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی تعلیم کے ذریعے سے پڑھا یا پڑھا اور لکھا جانتے تھے بغیر اس کے کہ آپ نے کسی بشر سے ان امور کو سیکھا ہو کیونکہ اس صفت کا بلاشبہ کمالات انسانی میں شمار ہوتا ہے اور اس سے مقام نبوت کی تکمیل ہوتی ہے۔

اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم سے مروی ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا پڑھا جانتے تھے یا آپ میں اس کی صلاحیت موجود تھی۔

لیکن اس لیے کہ آپ کی نبوت میں کسی کو چھوٹے سے چھوٹا شبہ بھی نہ ہونے پائے آپ اپنی

۱۔ فتوح البلدان بلاذری ۱۵۵ ص ۴۵۹۔

۲۔ تفسیر ابن جلد ۲ ص ۲۳۲ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات کے ذیل میں۔

اس صفت سے کام نہیں لیتے تھے۔

اس مقام پر یہ جو کہا گیا ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کی قوت بذات خود کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ دونوں علم حقیقی اور کمالات تک پہنچنے کی میزبانی ہیں، یہ خود حقیقی علم نہیں ہیں، اس بات کا جواب خود اس میں پوشیدہ ہے کیونکہ کسی کمال کے وسیلے سے آگاہی بذات خود ایک کمال شمار ہوتی ہے۔
لیکن یہ کوئی یہ کہے کہ آئمہ طاہرین کی بعض روایات میں "اُتی" کے ان معنی (اُن پڑھ) کی صریح طور سے نفی کی گئی ہے، بلکہ اس کے معنی "مئی" بیان کیے گئے ہیں؟ اور "اُتی کوام الغرض" سے لیا گیا ہے بنہ

اس کے جواب میں ہم کہیں گے اس مضمون کی دو روایتیں ہیں جن میں سے ایک روایت وہ ہے جسے اصطلاح میں "مرفوعہ" کہا جاتا ہے لہذا وہ سند کے لحاظ سے بے وقعت ہے۔ دوسری روایت میں ایک راوی بنام "جعفر بن محمد صوفی" ہے جو علم رجال کی رو سے مجہول شخص ہے۔
اب رہا یہ امر کہ بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ سورہ جمعہ میں خدا فرماتا ہے:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

نیز اسی مطلب کی دیگر آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ پیغمبر قرآن کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے کیونکہ لفظ "تلاوت" دیکھ کر پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور حافظہ سے پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، جو لوگ قرآن کی آیات، یا اشعار یا دعائیں اپنی یادداشت سے پڑھتے ہیں اس پر بھی تلاوت کا اطلاق بکثرت ہوا ہے۔

برہاں جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں:

۱۔ پیغمبر نے یقیناً کسی شخص سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا اور نہ وہ سوائے خدا کی ذات کے کسی کے شاگرد تھے۔

۲۔ کوئی معتبر دلیل اس بات کی موجود نہیں ہے کہ آپؐ نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے یا اس کے بعد "عملی طور پر" کبھی کچھ پڑھا یا لکھا ہو۔

۳۔ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آپؐ پروردگار عالم کی تعلیم کی بنا پر لکھنے اور پڑھنے پرست در تھے۔

کتب عہدین میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارتیں

اگرچہ اس بات کے یقینی قرائن موجود ہیں کہ یہود و نصاریٰ کی مقدس کتابیں (توریت و انجیل) وہ اصل کتابیں نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ پر آسمان سے نازل ہوئی تھیں، بلکہ انسان کا دست تحریر ان کی طرف دراز ہوا ہے ان کتابوں میں سے کچھ حصہ بالکل ضائع ہو گیا ہے اور اس

وقت جو لوگوں کے پاس موجود ہے وہ ایک غلو و مرکب کتاب ہے جس میں کچھ ایسے افکار ہیں جو ذہن انسانی کی پیداوار ہیں اور کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو ان دونوں پر نازل ہوئی تھیں اور ان کے شاگردوں کے پاس موجود تھیں۔
اس بنا پر اگر موجودہ کتب میں آنحضرتؐ کی پیشین گوئی کے متعلق کوئی صریح جملہ نہ ملے تو اس میں کوئی حاشیہ تعجب نہیں ہونا چاہیئے۔

لیکن اس کے باوجود انہی تحریث شدہ کتابوں میں ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن سے اس پیغمبر مآبؐ کے ظہور کا کھلا اشارہ ملتا ہے۔ ان عبارتوں کو ہمارے بعض علماء نے اپنی کتابوں یا مقالوں میں جو اس موضوع پر تحریر کیے ہیں، اکٹھا کیا ہے۔ چونکہ ان سب کا تذکرہ طول کا باعث ہے اس لیے نمونہ کے طور پر ان میں سے بعض کا ہم یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں :

۱۔ توریت سفر تکوین فصل ۱، نمبر ۱ تا ۲۰ میں ہے :

اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسامیل تیرے حضور میں زندہ رہے (خدا نے جواب دیا) اے ابراہیم ! ہم نے اسامیل کے بائے میں تمہاری دعا سن لی۔ ہم نے اسے برکت دی اور اسے بہت زیادہ پھولنے پھلنے والا قرار دیا چنانچہ اس کی نسل سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور انہیں ہم بہت بڑی امت قرار دیں گے۔

۲۔ سفر پیدائش باب ۹ نمبر ۱۰ میں ہے :

عصای سلطنت یوذا سے اور ایک فرمان روا اس کے پیروں کے آگے سے قیام کریگا تا ایک شیلوہ آجائے کہ اس پر تمام امتیں اکٹھا ہو جائیں گی۔

یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ لفظ - شیلوہ - کے ایک معنی - رسول - یا - رسول اللہ - کے ہیں جیسا کہ سٹر ڈکس نے اپنی کتاب - قاموس مقدس - میں تصریح کی ہے۔

۳۔ انجیل یوحنا باب ۱۲ نمبر ۱۵ و ۱۶ میں ہے :

اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے احکام کو محفوظ رکھنا اور میں باپ سے سوال کروں گا تو وہ ایک دوسرا تسلی دینے والا تم کو عطا کر دے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہا۔

۴۔ انجیل یوحنا باب ۱۴ نمبر ۲۶ میں ہے :

وہ تسلی دینے والا آئے گا کہ جسے میں اپنے باپ کی طرف سے مجبواؤں کا مینا وہ ایک صبح رُوح کہ جو باپ کی طرف سے آئے گی وہ میرے بارے میں گواہی دے گی۔

۵۔ نیز اسی انجیل یوحنا باب ۱۶ نمبر ۷ میں ہے :

مذہب آکاہی کے لیے ملاحظہ ہو کتاب - رہبر سعادت یا دین محمد - اور کتاب - قرآن و آخرین پیامبر -

لیکن میں تم سے پرہیز کرتا ہوں کہ تمہارے پیسے یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ تسلی دہندہ تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھجوا دوں گا... لیکن جب وہ... یعنی راستی کا روح رواں آجائے گا تو وہ تم کو رہتی (صراطِ مستقیم) کی طرف ہدایت کرے گا کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا بلکہ جو (خدا سے) سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ ہر نئے والے واقعات کی خبر دے گا یہاں پر جس نکتہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فارسی انجیلوں میں مذکورہ بالا جملوں میں جو انجیل یوحنا سے لیے گئے ہیں کلمہ - تسلی دہندہ - آیا ہے لیکن عربی انجیل مطبوعہ لندن و مطبوعہ ولیم ویتس - سال ۱۸۵۷ء میں اس کے بجائے فارسی لفظ کا ذکر ہے۔

۱۵۸ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْبَنِيِّ الْآخِرِ ۖ الَّذِي يُوَفِّي بَالِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

ترجمہ

۱۵۸ کہہ دو: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جلاتا اور مارتا ہے، پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جس نے کسی کے آگے درس نہیں پڑھا ہے وہ اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کر دتا کہ ہدایت پا جاؤ۔

یہ تمام عبارتیں جو اوپر کتبِ مقدیمہ و جدیدہ سے نقل کی گئیں یہ اس فارسی ترجمہ سے لی گئی ہیں جو ۱۸۷۸ء میں لندن میں مشہور ہونے والی علماء کے ذریعہ عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا ہے۔

تفسیر پیغمبر کی عالمگیر دعوت

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے :
 کچھ یہودی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 انہوں نے عرض کی : اے محمد ! کبھی وہ شخص ہو جس نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ اللہ کا فرستادہ
 ہے اور حضرت موسیٰ کی طرح تم پر وحی نازل ہوتی ہے ؟
 حضرت رسول اللہ نے عموماً سکوت کیا اس کے بعد فرمایا : ہاں میں ہوں سید
 اولاد آدم، لیکن اس پر غور نہیں کرتا، میں ہی قائم الانبیاء امام اقیاء اور رسول پروردگار
 عالم ہوں۔ انہوں نے پوچھا : تم کس کی طرف پیچھے گئے ہو؟ عرب کی طرف یا عجم کی
 طرف یا ہماری طرف ؟

ان کے اس سوال کے جواب میں یہ آیہ (مذکورہ بالا) نازل ہوئی جس میں اس
 بات کی صراحت موجود ہے کہ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے نہ
 لیکن اس کے باوجود اس آیت کا ربط گزشتہ آیت سے قابل انکار نہیں ہے کیونکہ گزشتہ
 آیت میں بھی صفات پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اس آیت میں بھی صفات پیغمبر کا ذکر ہے۔
 ابتدا میں پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے :- کہ دو : اے لوگو ! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں
 (قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً)۔
 یہ آیت بھی دیگر بہت سی قرآنی آیات کی طرح اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت کی
 رسالت عالمی اور جہانی تھی۔

اس طرح سورہ سبا کی ۲۸ ویں آیت میں ہے :
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَاسِمًا بَيْنَ النَّاسِ
 ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کی طرف۔
 اور سورہ النعام کی ۱۹ ویں آیت میں ہے :
 وَأَوْحِنَا إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِتَشِيرَ بَيْنَهُمْ وَمِنْ بَلَدٍ
 اس قرآن کی وحی میری طرف اس لیے ہوتی ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں اور
 ان لوگوں کو ڈراؤں جن تک اس (قرآن) کی آواز پہنچے۔

لے تفسیر صافی، آیت مذکورہ بالا کے ذیل میں، کتاب مجالس کے حوالے سے۔

اور سورہ فرقان کے شروع میں ہے :

”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۖ لِيُكَوِّنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝“

پائندہ و برقرار رہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ پر قرآن نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے رہنے والوں کو دان پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈرائے۔

یہ آیتیں نونے کے طور پر پیش کی گئی ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کی رسالت جہانی تھی، نیز اس کے بارے میں انشاء اللہ ہم سورہ شوریٰ کی آیت، کے ذیل میں مزید بحث کریں گے نیز سورہ انعام کی آیت ۹۲ کے ذیل میں بھی ہم اس موضوع پر کافی بحث کر آئے ہیں۔

اس کے بعد جس خدا کی طرف پیغمبر نے دعوت دی اس کی تین صفتیں بیان ہوتی ہیں :

وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے (الذی ملک السموات والارض)۔

وہ خدا جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ایسا موجود نہیں ہے جو پرستش کے لیے سزاوار ہو (لا الہ الا هو)۔

ایسا خدا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور زندگی اور موت کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے (یحيی ویمیت)۔

اس طرح سے یہ آیت ہر اس الوہیت کی نفی کرتی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی خالق نہ ہو۔ اسی طرح ہر قسم کی بت پرستی، تثلیث مسیحیت کی بھی نفی کرتی ہے۔ نیز اس بات کی بھی منکر ہے کہ وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ سارے جہانوں کے لیے کوئی رسول بھیجے اور وہ روز قیامت برپا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔

آخر میں تمام اہل جہان کو دعوت دی گئی ہے کہ : ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر جس نے کسی سے درس نہیں پڑھا اور وہ عام لوگوں کے گردہ میں سے مبعوث ہوا ہے (فامنوا باللہ ورسولہ النبی الامی)۔

”ایک ایسا پیغمبر جو صرف دوسرے لوگوں کو ہی ان حقائق کی دعوت نہیں دیتا بلکہ پہلے وہ اپنی بات پر یقینی خدا اور اس کے فرماؤں پر ایمان رکھتا ہے (الذی یؤمن باللہ وکلماتہ)۔“

وہ صرف ان آیات کو قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں بلکہ وہ تمام پہلے گذشتہ نبیوں کو بھی مانتا ہے۔

۱۔ برکتوں والا ہے۔ (حزیم)

۲۔ تفسیر نور جلد ۵۔

اس کا اپنے آئین پر ایمان لانا اس کے اعمال و کردار سے صاف آشکار ہے جو اس کی محتاشیت پر ایک روشن دلیل ہے کیونکہ کسی کئے والے کا عمل کافی حد تک اس بات کا منظر ہے کہ وہ اپنی بات پر خود کتنا ایمان رکھتا ہے۔ اپنی بات پر ایمان رکھنا اس کی صداقت کی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے احکام کی کتنی لاج رکھتے تھے اور آپ کو اپنی گفتار پر کس قدر یقین و ایمان تھا۔

ہاں۔ ایسے پیغمبر کی پیروی کرو، تاکہ ہدایت کا نور تمہارے دلوں میں چمک اٹھے اور تم سعادت کے راستے پر چل پڑو۔ (واتبعوہ لعلکم تہتدوون)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت مفید ہے جب عمل پیروی کے ساتھ ساتھ جو۔ اسی صورت میں یہ ایمان مکمل ہو گا۔

جاذب توجہ یہ امر ہے کہ آیت مذکورہ بالا مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب پرودان اسلام نہایت اقلیت میں تھے ان کی تعداد اس قدر کم تھی کہ کسی کو یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ شاید پیغمبر اسلام ایک آنے والے وقت میں مکہ پر مسلط ہو سکتے ہیں چہ جائیکہ جزیرۃ العرب یا دنیا کا ایک اہم حصہ ان کے زیر اقتدار آسکتا ہے۔

لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر اسلام نے پہلے تو صرف مکہ والوں کے لیے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تھا، پھر جب ان کے دشمن نے قوت پکڑی اور لوگ زیادہ سے زیادہ دین اسلام اختیار کرنے لگے تو انہیں پارے حجاز پر قبضہ کرنے کی فکر ہوئی پھر اس کے بعد دیگر ممالک کو فتح کرنے کا خیال آیا اور دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے جانے لگے اور تب انہوں نے اپنے آئین کے عالمی ہونے کا اعلان کیا، ان تمام باتوں کا جواب آیہ مذکورہ بالا دے رہی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ آیت صاف اعلان کر رہی ہے کہ آپ نے اپنی رسالت کے آغاز ہی میں اس کے جہانی اور عالمی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝

(۱۵۹)

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

(۱۶۰)

مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

مَشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَى ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

ترجمہ

(۱۵۹) اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اسی حق کے
ساتھ عدالت کرتا ہے ۔

(۱۶۰) اور ہم نے انہیں بارہ گروہوں میں تقسیم کر دیا جس میں سے ہر ایک گروہ (بنی
اسرائیل کے خاندانوں کی) ایک شاخ تھا اور جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم (جو بیابان
میں تشنہ کام تھی) کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر
مارو، ناگہاں اس سے بارہ چٹخے پھوٹ پڑے، اس طرح کہ ہر گروہ اپنے چشمہ کو
پہچانتا تھا اور ہم نے بادل کو ان کے اوپر سایہ ٹنکن کیا، اور ہم نے ان پر من و سلویٰ
نازل کیا اور ان سے کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ روزی تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ
(اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، لیکن انہوں نے شکر کی بجائے ہماری نافرمانی اور ظلم کیا، لیکن
انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ۔

تفسیر

بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی ایک جھلک

ان آیات میں ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل اور ان کی سرگزشت کا ذکر ہوا ہے ۔
پہلی آیت میں ایک ایسی واقعیت کی طرف اشارہ ہے جس کی شبیہ اور مثل ہم قرآن میں دیکھ

چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی واقعیت ہے جو قرآن کریم کی روح حق طلبی کی حکایت کرتی ہے یعنی نیک کردار اقلیتوں کا پاس و لحاظ یعنی : ایسا نہ تھا کہ بنی اسرائیل تمام کے تمام فاسد و معصود تھے جس کے نتیجے میں یہ قوم ایک سرکش و گمراہ قوم کی حیثیت سے پہچانی جائے۔ بلکہ ان کی فتنہ انگیز اکثریت کے مقابلے میں ان کی ایک ایسی اقلیت بھی تھی جو صالح تھی اور وہ اکثریت کے مذاق کے برخلاف تھی۔ قرآن اس صالح اقلیت کے لیے ایک خاص اہمیت کا قائل ہے، وہ کتا ہے : اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف دعوت دیتا ہے اور حق و عدالت کے ساتھ حاکم ہے (ومن قوم موسیٰ امة یهدون بالحق وبہم یعدلون)۔

لیکن اس آیت کے ذریعے ان عقوڑے سے افراد کی طرف اشارہ مقصود ہو جنہوں نے سامری کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا بلکہ وہ ہر حال میں حضرت موسیٰ کے پیغام کے حامی و طرفدار تھے، یا اس سے وہ صالح گروہ مراد ہو جو حضرت موسیٰ کے بعد برسرِ عمل آیا۔

لیکن یہ معنی آیت کے ظاہر سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہودون اور یعدلون فعل مضارع کے صیغے ہیں جو کم از کم زمانہ حال یعنی زمان نزول قرآن کی حکایت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا گروہ اس وقت بھی موجود تھا، الا یہ کہ یہاں پر ایک لفظ کان کو مقدر مانا جائے تاکہ اس آیت کا مطلب حال کے بدلے ماضی میں ہو جائے مگر ہمیں معلوم ہے کہ بغیر کسی قرینہ کے کسی لفظ کو جہارت میں مقدر کرنا خلاف ظاہر ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس قوم سے مراد زمانہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے وہ انصاف پسند یہودی ہوں جنہوں نے آنحضرتؐ کی دعوت پر توجہ دی اور بعد میں وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے چلے گئے، یہ تفسیر اس آیت کے الفاظ کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔

اب رہی یہ بات کہ بعض شیعہ اور سُنی روایات میں جو آیا ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا وہ چھوٹا سا گروہ ہے جو مادراء چین میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ لوگ عادلانہ، تقویٰ اور خدا شناسی اور خدا پرستی کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ تفسیر علاوہ اس کے کہ ہمارے اس علم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی جو ہمیں دنیا کے متعلق حاصل ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، مذکورہ احادیث سند کی رو سے بھی معتبر نہیں ہیں اس لیے ایسی روایات کا سہارا نہیں لیا جاسکتا۔

ۛ

اس کے بعد کی آیت میں ان چند نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں : پہلے ارشاد ہوتا ہے : ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ گروہوں میں تقسیم کیا (و قطعناہم

اثنتی عشرۃ اسباطاً اصمّاء)۔

یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک قوم کی تقسیم بندی انتظامی طور پر کی جائے جس کا ہر حصہ یا ہر گروہ ایک لائق رہبر کے زیر انتظام بھی ہو تو اس قوم کی نگہداشت و تربیت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان عدالت و انصاف کرنا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام ممالک اس کوشش میں مصروف ہیں کہ اس قاعدہ کی پیروی کریں۔

کلمہ - اسباط - جمع ہے - سبط - (بروزن - ثبوت - اسی طرح بروزن - سفت -) کی جس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو باسانی و سمعت دینا۔ بعد ازاں اس لفظ کو اولاد انسانی کی ایک خاص قسم یعنی نواسہ کو کہا جانے لگا۔ نیز خاندان کے دوسرے شعبوں کو بھی سبط یا اسباط کہا جاتا ہے۔

بنی اسرائیل کو ملنے والی دوسری نعمت یہ تھی کہ وہ جس وقت اس تپتے ریگستان میں بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے اور انہیں خطرناک اور جان لیوا تشنگی نے آیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا تو - ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ انہوں نے جب یہ عمل کیا تو ناگہاں اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے - (و ادھینا الی موسیٰ اذا استسقاء قومه ان اضرب بعصا الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا)۔

اور یہ چشمے اس طرح سے ان کے درمیان تقسیم کر دیئے گئے کہ ان میں سے ہر ایک بخوبی اپنے چشمے کو جانتا پہچانتا تھا۔ (قد علم کل اناس مشربہم)۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارہ چشمے جو اس عظیم پتھر سے نمودار ہوئے تھے، آپس میں الگ الگ نشانیاں رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے مختلف تھے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ہر ایک اپنے چشمے کو پہچانتا تھا۔ اور یہ بجائے خود اس بات کا سبب تھا کہ بنی اسرائیل آپس میں اختلاف نہ کریں۔ ان میں آپس کا نظم و انضباط برقرار رہے اور وہ آسانی کے ساتھ سیراب ہو جائیں۔

ایک اور نعمت اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی جبکہ وہ انتہائی گرم اور جلانے والے بیابان میں سرگرداں تھے اور ان کے لیے سرچھپانے کی کوئی پناہ گاہ نہ تھی وہ یہ تھی کہ - کہ ہم نے ان کے اوپر بادل ناپہ فلک کیا - (وظللنا علیہم الغمام)۔

بالآخر جو تھی نعمت ان کے لیے یہ تھی کہ - من وسلویٰ کو دو لذیذ اور مقوی غذاؤں کے طور پر ان کے لیے بھیجا - (وانزلنا علیہم المین والسلوی)۔

من وسلوی - ان دو دل پسند اور مفید غذاؤں (جو اللہ نے اس بیابان میں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں) کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں جنہیں ہم اسی کتاب کی جلد اول میں سورہ بقرہ کی آیت ۵۷ کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں وہاں ہم نے کہا ہے کہ یہ بات بہید

نہیں کہ ۔ من ۔ ایک طرح کا شد تھا جو اطراف کے پہاڑوں میں پایا جاتا تھا، یا مخصوص درختوں کا شیرہ تھا جو اسی بیابان کے درختوں سے نکلتا تھا اور ۔ سلوی ۔ کھجور کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ ۔ جو پاک و پاکیزہ غذائیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ (اور خدا کے فرمان پر چلو) (کلوا من طیبات ما رزقناکم)۔

لیکن انہوں نے کھایا اور ناشکری کی، ان لوگوں نے ۔ ہم پر ستم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ۔ (وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون)۔

اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اس آیت کا مضمون عتوڑے سے اختلاف کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت ۵۵ و ۶۰ میں بھی گزر چکا ہے الّا یہ کہ وہاں پر بجائے ۔ انجست ۔ کے ۔ انفجرت ۔ آیا ہے، اور جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ ۔ انفجرت ۔ کے معنی زیادہ پانی کے زور کے ساتھ بھوٹنے کے ہیں جبکہ ۔ انجست کے معنی عتوڑے پانی کے باہر نکلنے کے ہیں، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ وہ چشمہ یک بیک زور اور کثرت کے ساتھ باہر نہیں نکل پڑا ورنہ اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا اور لوگ گھبرا جاتے بلکہ وہ پہلے آہستہ آہستہ اور کم مقدار میں نمایاں ہوا، پھر اس کے بعد اس کے زور اور مقدار میں اضافہ ہوا، جبکہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں لکے ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔

ۛ

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا (۱۶۱)

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

فَبَدَّلَ الَّذِينَ نَسُوا ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ (۱۶۲)

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْسلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

ۛ من و سلوی کے بارے میں مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر نور جلد اول سورہ بقرہ آیت ۵۵ کے ذیل میں۔

ترجمہ

(۱۶۱) اور (وہ وقت یاد کرو) جب ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اس قریہ (بیت المقدس) میں سکونت اختیار کرو اور ہر جگہ سے (اور ہر طرح سے) جیسا چاہو کھاؤ (اور فائدہ حاصل کرو) اور یہ کہو کہ ہاں! ہمارے گناہوں کو گرا دے، اور دروازہ (بیت المقدس) میں تواضع و فروتنی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور نیک کام کرنے والوں کا صلہ زیادہ عطا کروں گا۔

(۱۶۲) لیکن ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے (اپنے اوپر) غلم و ستم کیا تھا، انہوں نے اس بات (اور طے شدہ پروگراموں) کو الٹ پلٹ کر دیا اور جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس کے خلاف کیا، لہذا جو ستم انہوں نے کیا تھا ہم نے اس کی وجہ سے ان پر آسمان سے بلا نازل کی۔

پچھلی آیات کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے، ان دو آیتوں میں بھی پورا دھکار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سرکشی اور غفیان کے ذریعے کس طرح اس کا بدلہ دیا۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ اس سر زمین (بیت المقدس) میں سکونت اختیار کرو اور وہاں کی بھڑت نعمتوں سے، ہر جگہ سے جس طرح چاہو استفادہ کرو (واذ قیل لہم اسکنوا هذه القرية وکلوا منها حیث شئتم)۔

اور ہم نے ان سے کہا - خدا سے اپنے گناہوں کے بھڑنے اور اپنی خطاؤں کے بجھنے جانے کی درخواست کرو اور بیت المقدس میں بڑی فروتنی کے ساتھ داخل ہو جاؤ (وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدة)۔

پس اگر تم نے اس بات پر عمل کیا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور تم میں سے جو

نیکو کار ہیں انہیں بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ (نفعلہ کو خطینا تم سنزید المحنین)۔

+

لیکن باوجودیکہ اللہ کی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے تھے اور انہیں اس بات کا موقع دیا گیا تھا کہ اگر وہ اس موقع سے استفادہ کریں تو اپنے گزشتہ اور آئندہ اعمال کی اصلاح کر لیں مگر بنی اسرائیل کے ظالموں نے نہ صرف یہ کہ اس موقع سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ انہوں نے فرمان پر درگاہ کے برعکس عمل کیا (الذین ظلموا قولا غیر الذی قيل لهم)۔

آخر کار ان کی اس نافرمانی اور اپنی جانوں پر ستم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ (فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون)۔ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کا مضمون بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت ۵۸ اور ۵۹ میں آچکا ہے اور اس کی تفسیر بھی ہم شرح و بسط کے ساتھ دہاں بیان کر چکے ہیں یہ۔

دونوں مقامات پر جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہاں آخر میں فرمایا گیا ہے : بما كانوا يظلمون۔ اور دہاں ارشاد ہوا ہے : بما كانوا يفسقون، اور شاید ان دونوں کا فرق اس وجہ سے ہو کہ گناہوں کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے دوسرا وہ جس کا تعلق خود انسان سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں لفظ فسق استعمال کیا گیا ہے جس کا مضموم ہے۔ پر درگاہ عالم کے فرمان سے خروج۔ جبکہ اس آیت میں ظلم سے تعبیر کر کے دوسرے رخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حُطَّة کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟

قابل توجہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ملا تھا کہ جب وہ بیت المقدس میں وارد ہوں تو ایک خالص اور واقعی توبہ کے ذریعہ جو لفظ حطہ کے اندر مضموم ہے اپنے دل و دماغ کو گناہوں کی آلائش سے دھو ڈالیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے انہوں نے خصوصاً اپنے اس عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچائی تھیں ان سب کی خدا سے معافی طلب کریں۔

کلمہ حطہ جو بیت المقدس پہنچنے کے وقت ان لوگوں کا نعرہ تھا۔ مسئلتنا حطۃ کا مخفف

لے حطہ جو تفسیر سورہ جلد اول۔

تھا، جس کے معنی ہیں۔ ہم اپنے گنہگاروں کے جھڑنے کا سوال کرتے ہیں کیونکہ حلقہ کے معنی کسی چیز کے اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے ہیں۔

لیکن اس نعرہ کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ دوسرے نعروں کی طرح یہ بھی صرف زبان پر آکر رہ جائے اور دل کی گہرائیوں میں نہ اترے۔ نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کی زبان ان کی روح اور ان کے تمام ذرات وجود کی ترجمان ہو لیکن جیسا کہ بعد والی آیت میں آیا ہے ان میں سے بہتوں نے اس اصلاحی نعرہ کو بھی مسخ کر دیا اور اسے ایک ناشائستہ شکل دے دی اور اسے مذاق اڑانے کا ذریعہ بنا لیا۔

(۱۴۳) **وَسُئِلَهُمْ عَنِ الْقُرْبَةِ أَلْتَمَّ كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرُ**
إِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِجَّتَانِهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

(۱۴۴) **وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ؕ اللَّهُ مُمْلِكُهُمْ**
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ؕ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

(۱۴۵) **فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ**
عَنِ الشُّؤْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
بِئْسَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

(۱۴۶) **فَلَمَّا عَتَوْا عَنَّا مَانَهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا**
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

ترجمہ

(۱۶۳) اور ان سے سوال کرو اس شہر کی سرگزشت کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر آباد تھا (اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ) وہ ہفتہ کے دن (خدا کے قانون کے خلاف) طغیان و سرکشی کرتے تھے، جس وقت ان کی پھلیاں ہفتہ کے روز ظاہر ہوتی تھیں (جو ان کی پھٹی کا دن تھا) اس کے علاوہ دوسرے روز وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی جس کے مقابلے میں وہ نافرمانی کرتے تھے۔

(۱۶۴) (اور اس وقت کو یاد کرو) جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم ان گنہگاروں کو کیوں موعظہ کرتے ہو جنہیں خدا آخر کار ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب کرنے والا ہے، شدید عذاب کے ساتھ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں، انہوں نے کہا کہ یہ نصیحتیں تمہارے پروردگار کے سامنے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہیں، علاوہ ازیں شاید وہ ان کی بناء پر (اپنے گناہوں سے باز آ جائیں) اور تقویٰ اختیار کریں۔

(۱۶۵) لیکن جب انہوں نے ان تمام نصیحتوں کو فراموش کر دیا جو انہیں وقتاً فوقتاً دی جاتی رہیں تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو (لوگوں کو برائی سے) منع کرتے رہے تھے اور جن لوگوں نے ستم کیا تھا انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔

(۱۶۶) جب ان لوگوں نے اس فرمان کے مقابلے میں سرکشی کی جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ بندروں کی شکل میں ہو کر دور ہو جاؤ یہ۔

۱۷ اگرچہ اس آیت میں "دور ہو جاؤ" کے معنی میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن مفردات راغب میں ہے: "خسأت الکلب" یعنی کتے سونپا۔

تفسیر

ایک عبرت انگیز سرگزشت

ان آیات میں بنی اسرائیل کی ایک اور پُر حوادث سرگزشت کا ذکر ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ مگر یہ کہ ان آیات میں خطاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے زمانے کے یہودیوں سے ان لوگوں کے متعلق سوال کرو، مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کی یاد ان کے ذہنوں میں سوال کے ذریعے تازہ کر دینا کہ یہ اس سے عبرت حاصل کریں اور غفیان و سرکشی اور اس کے نتیجے میں انہیں جو سزا ملنے والی ہے اس سے اجتناب کریں۔

جیسا کہ اسلای روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ سرگزشت بظاہر ان یہودیوں کی ہے جو ایک سند (بظاہر بحیرہ احمر جو فلسطین کے پاس ہے) کے کنارے شہر - ایٹہ - (جسے آج کل - ایلات کہتے ہیں) میں رہتے تھے، ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتہ کے روز پھلی کا شکار نہ کریں، سارے دنوں میں شکار کریں صرف ایک دن تعطیل کر دیا کریں لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی صریحاً مخالفت کی جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے جس کی تفصیل ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: جو یہودی تمہارے زمانہ میں موجود ہیں ان سے اس شہر کے ماجرے کے متعلق سوال کرو جو سمندر کے کنارے آباد تھا۔ (واستلھم عن القریۃ النبی کانت حاضرة البحر)۔

اور انہیں وہ زمانہ یاد دلاؤ جبکہ وہ ہفتہ کے روز قانون الہی کی مخالفت کرتے تھے۔ (اذ یعدون فی السبت)۔

کیونکہ ہفتہ کے روز ان کی تعطیل کا دن تھا جس میں ان کو یہ حکم ملا تھا کہ اس روز وہ اپنا کاروبار ترک کر دیں اور عبادت خدا میں مشغول ہوں لیکن انہوں نے اس حکم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد قرآن کریم اس جملے کی جو اجمال طور پر پہلے گزر چکا ہے اس طرح شرح کرتا ہے کہ یاد کرو۔ جب ہفتہ کے دن پھلیاں پانی کے اوپر ظاہر ہوتی تھیں اور دوسرے دنوں میں وہ کم دکھلائی دیتی تھیں۔ (اذ تاتیہم حیثا نھم یوم سبتھم شرحاً)۔

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ: فحسباً یعنی ذبح نہ جائز جو۔ میں نے کئے کو ذلت کے ساتھ ہڑکا پس اس نے ہڑکا جانا قبول کیا یعنی جاگ گیا لہذا یہاں پر اُردو میں لازمی سنی یہ ہوں گے کہ: ذلت کی حالت میں بندوں کی شکل میں ہو کر دور ہو جاؤ۔ (مترجم)

۔ سبت کے معنی لغت میں استراحت کے لیے تعطیل کرنے کے ہیں اور یہ جو قرآن میں سورہ
۔ سبائیں ہم پڑھتے ہیں :

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مُبَاتًا ۔

ہم نے تمہاری نیند کو استراحت کا سبب قرار دیا ہے ۔

اس سے بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ مقصود ہے ، چونکہ ہفتہ کے روز یودیوں میں کاروبار
بند ہو جاتا تھا اس لیے اس دن کو ۔ سبت ۔ کہا جانے لگا اور یہی نام آج تک باقی رہ گیا ۔
یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ سمندر کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے ان کی خوراک اور آمدنی
کا بڑا ذریعہ پھل کا شکار ہوتا تھا اور چونکہ ہفتہ کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج رہی تھی لہذا
اس روز پھلیاں امن عکس کرتی تھیں اور وہ گردہ گردہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں لیکن دوسرے
دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھیں ۔ بہر حال یہ کیفیت
چاہے کسی فطری امر کے نتیجہ میں ہو یا کوئی غلاب معمول الہی بات ہو اس سے ان لوگوں کی آزمائش مطر
تھی جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے :

ہم نے اس طرح ان لوگوں کی آزمائش کی اس چیز کے ذریعے جس کی وہ مخالفت کرتے تھے
(كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) ۔

در حقیقت جملہ ۔ بما کاناوا یفسقون ۔ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی
آزمائش اس چیز کے ذریعے کی گئی تھی جو انہیں اپنی طرف جذب کرتی تھی اور انہیں نافرمانی کی طرف
دعوت دیتی تھی اور تمام آزمائشیں اسی طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ آزمائش کا کام یہ ہے کہ وہ کشش گناہ
کے مقابلہ میں لوگوں کی قوت مقابلہ کو سین کرے ، اگر گناہ اپنے میں کوئی کشش نہ رکھے تو آزمائش کا
کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا ۔

جس وقت بنی اسرائیل اس بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے جو ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھی
تو وہ تین گروہوں میں بٹ گئے :

اول : جن کی اکثریت تھی ۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس فرمان الہی کی مخالفت پر کمر باندھ لیا ۔
دوم : جو حسب معمول ایک چھوٹی اقلیت پر مشتمل تھا وہ گروہ اول کے مقابلے میں امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کی شرعی ذمہ داری ادا کرتا تھا ۔

سوم : یہ وہ لوگ تھے جو ساکت اور غیر جانبدار تھے ۔ یہ نہ تو گنہگاروں کے ساتھ تھے اور نہ
انہیں گنہگاروں سے منع کرتے تھے ۔

دوسری زیر بحث آیت میں اس گروہ نے دوسرے گروہ سے جو گفتگو کی ہے اسے نقل کیا گیا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا: تم ان لوگوں کو کیوں عذد نصیحت کرتے ہو جنہیں آخر کار خدا ہلاک کرنے والا ہے یا دروناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے (واذ قالت امة منهم لم تعظون قوماً احملکم او معذبہم عذاباً شديداً)۔

انہوں نے جواب میں کہا: ہم اس لیے برائی سے منع کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیں اور وہ اس بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہ کرے۔ علاوہ ازیں شاید ان کے دلوں میں ہماری باتوں کا کوئی اثر بھی ہو جائے اور وہ طغیان و سرکشی سے ہاتھ اٹھالیں (قالوا معذرة انی ربکم ولعلہم یتقون)۔

مذکورہ بالا جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے دو اغراض کے ماتحت یہ کام انجام دیتے تھے، ایک تو یہ کہ خدا کے سامنے وہ معذور قرار پا جائیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ شاید گناہگاروں کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر احتمال تاثیر نہ بھی ہو تب بھی نصیحت کرنا چاہیے۔ جبکہ مشہور یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اولین شرط یہ ہے کہ احتمال تاثیر ہو۔

لیکن اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقائق اور اپنی ذمہ داریوں کا بیان کرنا واجب ہو جاتا ہے چاہے تاثیر کا احتمال نہ بھی ہو۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب حالت یہ ہو کہ اگر حکم الہی بیان نہ کیا جائے اور گناہ پر تنقید نہ کی جائے تو وہ حکم الہی نذر طاق نسیان کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ بدعتیں لے لیں گی اور مصلحین کے سکوت کو ان کی رضامندی کی دلیل سمجھا جائے گا۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ حکم خدا کو آشکارا طور پر ہر جگہ بیان کیا جائے چاہے گناہگاروں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی کرنے والے یہ کہتے تھے: ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں ہم معذور سمجھے جائیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ تم بھی خدا کے سامنے سبوت رکھتے ہو یہ صرف ہماری شرعی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔

ان لوگوں کو امة منهم سے جو تفسیر کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گروہ دوم گروہ اول سے تعداد میں کم تھا کیونکہ پہلے گروہ کے لیے قوماً کی تفسیر استعمال کی گئی ہے (تفسیر کلاک)۔ امة منهم کے بعض روایات میں ہیں اس طرح کہ قوماً سے اس حد کی تعداد اتنی ہزار سے زیادہ تھی جس میں سے ستر ہزار نے کفر کا ارتکاب کیا تھا (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۱۰۰)۔

اس کے بعد والی آیت کہتی ہے کہ : آخر کار دنیا پرستی نے ان پر غلبہ کیا۔ اور انہوں نے خدا کے فرمان کو فراموش کر دیا۔ اس وقت ہم نے ان لوگوں کو جو لوگوں کو گناہ سے منع کرتے تھے، نجات دی۔ لیکن گناہگاروں کو ان کے گناہ کے سبب سخت عذاب میں مبتلا کر دیا (فلما نسوا ما ذکروا یہ) انجینا الذین ینھون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، ینہ

اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ - فراموشی - ایسی حقیقی فراموشی نہ تھی جو موجب عذر ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدائی فرمان سے اس طرح بے اعتنائی برتی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اسے بالکل فراموش کر دیا ہے۔

اس کے بعد انہیں سزا دیئے جانے کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے : انہوں نے اس بات کے مقابلے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا (لذا) ہم نے ان سے کہا دھتکائے ہوئے بندروں کی شکل میں ہر جاؤ (فلما عتوا عما نھوا عنه قلنا لھم کونوا قردة خاسنین) ۱۳ ظاہر ہے کہ امر - کونوا - (ہر جاؤ) یہاں پر ایک فرمان تکوینی ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے :

اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (یسین : ۴۷)

چند قابل توجہ باتیں

۱۔ بنی اسرائیل نے کس طرح گناہ کیا تھا : اس امر میں کہ بنی اسرائیل نے کس وقت قانون شکنی کی، مفسرین کے درمیان بحث ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک حیل اختیار کیا، انہوں نے سمندر کے کنارے بہت سے حوض بنائے تھے اور انہیں نروں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا تھا۔ ہفتہ کے روز ان حوضوں کے راستے کھول دیتے تھے پانی کے ساتھ بھجلیاں ان حوضوں کے اندر آجاتی تھیں، غروب کے وقت جب واپس جانا چاہتی تھیں تو واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے، جب اتوار کا دن ہوتا تھا تو پھر ان کا شکار کر لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتہ کے روز شکار تھوڑی کیا ہے بلکہ ہم نے تو صرف انہیں حوضوں میں محصور کر لیا تھا اصل شکار تو اتوار کے

۱۳۔ لفظ - بنیس - کی اصل - بئیس - ہے جس کے معنی شدید ہیں۔

۱۴۔ لفظ - عتوا - کی اصل - عتو (بروزن غل) ہے جس کے معنی ہیں - نافرمانی - جن مفسرین نے اس کے معنی لکھے ہیں وہ ال لغت کے اقوال کے خلاف ہے۔

روز ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ ہفتہ کے روز پھل پکڑنے کے کانٹوں کو دریا میں ڈال دیتے تھے اس کے بعد جب اس میں پھیاں پھنس جاتی تھیں تو دوسرے روز انہیں نکال لیتے تھے اور اس جیل سے ان کا شکار کرتے تھے۔

بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر کسی جیل کے بروز شنبہ بڑی ڈھلانی کے ساتھ شکار میں مشغول ہوتے تھے۔

ممکن ہے کہ یہ تمام روایات صحیح ہوں اس طرح کہ ابتدا میں حوضوں یا قلابوں کے ذریعے چیلے سے شکار کرتے ہوں، جب اس طرح سے ان کی نظر میں گناہ کی اہمیت کم ہو گئی ہو تو پھر انہوں نے اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دیا ہو اور ہفتہ کے دن کی حرمت کو ضائع کر کے پھل کی تجارت سے مالدار ہو گئے ہوں۔

۲۔ کن لوگوں کو عذاب سے نجات ملی؟، مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تین گروہ تھے۔

۱۔ امسرا د گناہ گار۔

۲۔ سکوت کرنے والے۔

۳۔ نصیحت کرنے والے۔

ان میں سے تیسرے گروہ کو عذاب الہی سے رٹائی نصیب ہوئی اور جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور برابر گناہ میں مشغول ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور انہوں نے کہا اب ہم شر سے باہر چلے جاتے ہیں اب ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے چنانچہ وہ لوگ رات کے وقت شر سے باہر جنگل میں چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب خدا نازل ہو گیا جس نے باقی دونوں گروہوں کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔

بعض مفسرین نے جو یہ خیال کیا ہے کہ یہ عذاب صرف گناہ گار افراد پر نازل ہوا تھا اور جو لوگ خاموش تھے وہ بھی محفوظ رہ گئے تھے۔ بظاہر مذکورہ بالا آیات سے موافقت نہیں دکھتا۔

۲۔ کیا دونوں گروہوں کو ایک ہی طرح کی سزا ملی تھی؟، مذکورہ بالا

آیات سے ظاہر ہے کہ سزا ہونے کی سزا گناہ گاروں کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ ارشاد ہوتا ہے:

فلما عتوا عما نہو عنہ ... (جب انہوں نے اس چیز کے مقابلے میں سرکشی کی جس سے انہیں

روکا گیا تھا...) لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب سے نجات

نے تفسیر قرآن جلد ۲ ص ۱۰۲ پر بات اپن جہاں سے تفسیر مجمع البیان میں بھی اس آیت کے ذیل میں نقل ہوئی ہے۔

پاسنے والے صرف وہ لوگ تھے جو بدکاروں کو برائی سے روکتے تھے۔ کیونکہ ارشاد ہوتا ہے:

انجینا الذین ینہون عن السوء۔

ہم نے ان لوگوں کو عذاب سے نجات دی جو برائی سے منع کرتے تھے۔

ان دونوں آیتوں کو ملائے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سزا تو دونوں گروہوں کو ملی تھی لیکن منع کیے جانے کی سزا صرف گنہگاروں کو ملی تھی۔ جبکہ دوسرے لوگوں کی سزا احتمال کے طور پر صرف ان کی ہلاکت تھی اگرچہ گنہگار افراد بھی منع ہونے کے چند روز بعد مر گئے تھے۔

۴۔ یہ مسیح جہانی تھا یا روحانی؟ :- مسیح۔ یا دوسرے لفظوں میں۔ انسانی شکل کا کسی حیوان کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ مسئلہ طور پر ایک خلافت معمول اور خلافت طبیعت بات ہے۔ اگرچہ میوٹیشن (MUTATION) بعض حیوانات کا دوسرے حیوانات کی شکل اختیار کر لینا نادر طور پر دیکھا گیا ہے اور سائنس میں تکامل حیات کی بنیاد بھی اسی بات پر رکھی گئی ہے، لیکن میوٹیشن (MUTATION) جہاں دیکھا گیا ہے وہ بہت نادر المواقف ہو ارد ہیں، وہ بھی حیوانات کی جزوی صفات میں پایا جاتا ہے نہ کہ ان کی کلی صفات میں۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ میوٹیشن (MUTATION) کی وجہ سے ایک حیوان اپنی نوع مثلاً بندر سے بکری بن گیا ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی حیوان کی خصوصیات دیگر کوں ہو جائیں، پھر یہ کہ یہ تبدیلی اس کی نسل میں پیدا ہوتی ہے نہ کہ جو حیوان پیدا ہو گیا ہے اس کی شکل ایک بیک بدل گئی ہو، بنا بریں کسی انسان یا حیوان کی شکل کا بدل کر دوسری نوع اختیار کر لینا ایک خلافت معمول بات ہے۔

ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو طبیعت اور عادت کے برخلاف واقع ہوتے ہیں جو کبھی تو پیغمبروں کے معجزوں کی صورت میں اور کبھی بعض خارق العادت کاموں کی صورت میں بعض انسانوں سے ظاہر ہوتے ہیں چاہے وہ انسان پیغمبر نہ بھی ہوں (ایسے افعال میں اور معجزات میں فرق ہوتا ہے)، لہذا جب خارق العادت امور اور معجزات کے وقوع کو مستبعد کر لیا جائے تو مسیح ہو جانا یا ایک انسان کا دوسرے انسان کی صورت اختیار کر لینا کوئی خلافت متعل بات نہیں ہے۔

جیسا کہ ہم نے اعجاز انبیاء کی بحث میں بیان کیا ہے کہ اس طرح کا خارق العادت واقعہ رونما ہونا نہ تو قانون علل و اسباب میں کوئی استثناء ہے اور نہ ہی عقل و فرد کے برخلاف، بلکہ اس میں صرف ایک۔ عادی۔ و طبیعی کلیہ کی شکست ہے جس کی نظیر ہم نے بعض استثنائی

۱۔ اگر بعض روایات سے اس کے برخلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ جہاں آیت مذکورہ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے قابل اہتمام نہیں ہو سکتا وہاں مذکورہ لحاظ سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے اس بات کا احتمال ہے کہ اس کے راوی سے غلطی ہو گئی ہو۔

انسانوں میں بارگاہِ دیگی ہے بلکہ

بنا بریں اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں کہ کلمہ - مسخ - کا جو ظاہری مفہوم ہے اسی کو مانا جائے جو اس آیت میں بھی آیا ہے اور دیگر آیات میں بھی آیا ہے نیز دیگر مفسرین نے بھی زیادہ تر یہی معنی مراد لیے ہیں۔

لیکن بعض مفسرین جو اقلیت میں ہیں ان کا خیال ہے کہ مسخ سے - مسخ روحانی - اور صفاتِ اخلاقی کی تبدیلی مراد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سرکش لوگوں میں بندہ یا خنزیر کی صفات پیدا ہو گئی تھیں۔ مثلاً اندھی تقلید کرنا، شکم پرستی اور شہوت رانی جو ان جانوروں کی نمایاں صفاتیں ہیں وہ ان میں نمایاں ہو گئی تھیں۔ مذکورہ احتمال ایک قدیمی مفسر - مجاہد - سے نقل کیا گیا ہے۔

بعض افراد نے یہ کہا ہے کہ - مسخ - ہونا قانونِ تکال کے خلاف اور خلقتِ تدریجی سے پیچھے ہٹنا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ - قانونِ تکال - ان افراد سے مخصوص ہے جو راہِ تکامل پر گامزن ہوں۔ نہ ان مخلوقات کے لیے جو اس مادہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک سالم و تندرست انسان اپنے بچپن میں برابر نشوونما کرتا ہے، لیکن اگر اس کے بدن میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ نہ صرف اس کی نشوونما رک جائے بلکہ وہ عقب کی طرف ہٹ جائے اور اس کی ذہنی اور جسمانی ترقی تدریجاً ضائع ہو جائے۔

لیکن ہر حال میں یہ ملحوظِ نظر رکھنا چاہیے کہ وہ مسخ ہونا ہو یا جسمانی تغیر، یہ ان اعمال کی مناسبت سے ہو گا جنہیں یہ شخص گنہگار بجالاتا رہا ہے، یعنی چونکہ گنہگاروں میں کچھ افراد نے نفس پرستی اور شہوت رانی کے جذبہ سے متاثر ہو کر خدا کی نافرمانی کی، جبکہ دوسرے افراد وہ تھے جنہوں نے اندھی تقلید کی عادت کی بنا پر گناہ کیا لہذا مسخ یکے ہاں کے وقت ہر گز وہ اپنے اعمال کی مناسب شکل میں ظاہر ہوا۔

اگرچہ زیر بحث آیات میں صرف - قردة - (بندروں) کا ذکر آیا ہے اور - خنازیر - (سوروں) کا تذکرہ نہیں ہے لیکن سورہ مائدہ کی آیت ۶۰ میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جن کی صورت مسخ کے وقت مذکورہ بالا دونوں جانوروں (بندر اور سور) کی ہو گئی تھی۔ بعض مفسرین مثلاً ابن عباس

بعض ماصرائی قلم نے مارک اور حواوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ایسے استثنائی انسانوں یا حیوانوں کے حالات پر کتاب لکھی ہے جو بہت دلچسپ ہے ان میں سے ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنی انگلیوں کے درمیان قریب کو پٹھ سکتے ہیں! یا ایک حرکت جس نے دو مینوں کے فاصلہ سے دو ہارہ بچ پیدا کیا اور ہر دفعہ دو بڑواں بچے پیدا ہونے یا ایک ایسا بچہ متولد ہوا جس کا دل قفس سبز کے اوپر تھا، یا ایک ایسی حرکت جسے بچ پیدا ہونے تک اپنے حال ہونے کی کوئی اطلاع نہ تھی، اسی طرح کے دیگر خارق عادت واقعات مذکورہ بالا امور کے حوالوں کے لیے ملاحظہ کریں کتاب - آیا مسخ نزدیک نیست - ص ۱۱ تا ۱۲۔

کے قول کے مطابق یہ آیت بھی انہی اصحاب بہت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی شکم پرست اور براہوس بڑے خنزیر کی شکل میں اور اندھی تقلید کرنے والے جوان بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے تھے۔

لیکن اس امر کی طرف بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسخ ہونے والے انسان صرف چند روز زندہ رہ کر مر گئے تھے اور ان کی نسل بھی دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔

۵۔ شریعت کی آڑ میں الہی فرمان کی خلاف ورزی : اگرچہ مذکورہ بالا آیات میں اصحاب بہت کی حیلہ گری کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے سابقہ اشارہ کیا کہ بہت سے مفسرین نے ان آیات کی شرح میں چھوٹے چھوٹے حوض بنانے یا ہفتہ کے دن دریا میں کانٹے ڈالنے کی داستان بیان کی ہے۔ نیز روایات اسلامی میں بھی یہ امر دکھلائی دیتا ہے۔ بنا بریں سزا اور کیفر جو اس شدت کے ساتھ ان لوگوں کو ملی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیلہ گری اور شریعت کی آڑ لینے کی وجہ سے حقیقت گناہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گناہ بہر حال گناہ ہے چاہے وہ اعلانیہ طور پر کیا جائے یا شریعت کی آڑ لے کر کیا جائے۔

لہذا وہ لوگ جو اس خام خیال میں مبتلا ہیں کہ گناہ اور حرام فعل کو توڑ موڑ کر شریعت کی آڑ میں جاڑ کیا جاسکتا ہے وہ درحقیقت خود فریبی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ بدبختی سے یہ حرکت بعض ایسے نادانوں میں دیگی دیگی گئی ہے جو اپنے کو دین کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے دین و مذہب کا چہرہ دور سے دیکھنے والوں کی نگاہ میں سخت بدناما معلوم ہوتا ہے۔ اس عمل میں ایک بہت بڑا مذہب کے چہرہ کو بدنام کرنے کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دوسروں کی نظر میں گناہ حقیر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دیگر افراد میں بھی اسے کرنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔

نتیجہ ابلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے :

ایک روز ایسا بھی آئے گا جبکہ لوگوں کی آزمائشیں ان کے مالوں کے ذریعے سے کی جائیں گی، یہ خدا پر احسان جتاتے ہیں کہ دیندار ہیں اور اس عالم میں وہ خدا کی رحمت کے امید دار بھی ہیں اور اس کے عذاب سے خود کو امان میں سمجھتے ہیں۔

يستحلون حراماً بالشبهات الكاذبة والاهواء الساهية فيستحلون الحرام بالهيبه والسحت بالهدية والربا بالبيع۔

یہ حرام خدا کو چھوٹے شبہات اور داریات افکار کے ذریعے حلال سمجھتے ہیں

شراب پر - ہمیشہ رشوت پر - ہدیہ - اور ربا پر - بیع - کا لیل لگا کر اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں -

(بیچ ابلاغہ ۱۵۶ میں خطبہ کا آخری حصہ)

اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حیلہ گریوں کا باعث یا تو یہ تھا کہ وہ اپنے باطنی چہرہ کو افکار عمومی سے چھپانا چاہتے تھے یا وہ اس سے خود اپنے کو دھوکا دیتے تھے ۔
۴۔ آزمائش الہی کی مختلف شکلیں : یہ بات درست ہے کہ دریا کے ساحل پر رہنے والوں کے لیے پھل کا شکار کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن یہ بات ممکن ہے کہ کبھی خدا آزمائش کے طور پر کچھ لوگوں کو اس عمل سے منع کر دے تاکہ ان کی فداکاری کا حال معلوم ہو جائے ، یہ خدائی امتحان و آزمائش کی ایک شکل ہے ۔ علاوہ ازیں روزِ شنبہ یہودیوں کے دین میں ایک مقدس دن تھا ۔ اس دن شکار سے منع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس دن دنیاوی کاموں کی تعطیل کر کے پوری طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کریں ، لیکن شہر .. ایہ .. کے ساحل نشینوں نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا اور کھلے دل کے ساتھ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے انہیں ایسی سخت سزا ملی جو آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے درسِ عبرت بن گئی ۔

۴

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ آلَ الْفُجُورِ
الْقِيمَةَ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ
وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

۱۔ ہمیشہ : کے معنی یہ ہیں کہ بخیر یا غم یا بخشش کسی برتن میں پانی کے ساتھ بھگو دیتے تھے ، اسے چند روز گزر جاتے تھے ، اس کے بعد وہ پانی صاف کر کے پیتے تھے ، اس کو اگرچہ شراب تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن موسم کی گرمی کے اثر سے اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے تھے ، انہیں کھلے ، کھلے ، کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا ۔

ترجمہ

(۱۶۷) اور (اس وقت کو بھی یاد کر) جب تیرے پروردگار نے یہ خبر دی کہ وہ قیامت تک کے لیے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں ہمیشہ سخت عذاب دیں گے، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور (توبہ کرنے والوں کے لیے) بڑا بخشنے والا اور مہربان (بھی) ہے۔

(۱۶۸) اور ہم نے انہیں زمین پر مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ گروہ نیکوکار اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے ان کی آزمائش کی نیکیوں اور بدیوں کے ذریعے کہ شاید وہ (ہماری طرف) پلٹیں۔

تفسیر

یسودیوں کا پراگندہ ہونا

در حقیقت ان آیات میں قوم یہود کی ان دنیوی سزاؤں کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے جو انہیں اس وجہ سے دی گئیں کہ انہوں نے فرماں الہی کا مقابلہ اپنی نافرمانی اور سرکشی سے کیا، اور حق و عدالت کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔

سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ خبر دی تھی کہ اس گنہگار قوم پر کچھ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو قیامت تک کے لیے انہیں عذاب دیتے رہیں (واذ تاذن ربک لیبعثن علیہم ائی یوم القیامۃ من یسومہم سورۃ العذاب)۔

۔ تاذن۔ اور۔ اذن۔ دونوں کے معنی اطلاع اور خبر دینے کے ہیں، نیز اس کے معنی قسم کھانے کے بھی ہیں اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو قیامت تک کے لیے ان کو تکلیف و عذاب دیتے رہیں گے۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سرکش گروہ قیامت تک راحت و آرام نہ پائے گا چاہے اپنے لیے ایک حکومت و سلطنت بنائے، اس کے باوجود ہمیشہ اغیار کے دباؤ اور رنج و الم میں مبتلا رہے

گا الایہ کہ یہ قوم واقعاً اپنا طریقہ کار بد سے اور ظلم و فساد سے اپنا ہاتھ روک لے۔

آیت کے آخر میں اضافہ فرمایا گیا ہے : تمہارا پروردگار ایسا ہے کہ سختیں عذاب کے لیے اس کی سزائیں بھی جلدی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے اس کی بخشش و مہربانی بھی (ان ربکے لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم)۔

اس جملہ سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند کریم نے ان کے لیے واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ قسمت کے نیکی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی کہ وہ بد بخت ہو کر الہی سزا کے مستوجب بنے۔

✽

اس کے بعد کی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی سارے جہاں میں کس طرح ترتر ہو گئے : ہم نے انہیں زمین میں تتر بتر کر دیا اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ان میں سے بعض صالح و نیکو کار تھے اسی بنا پر جب انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان حق کو سنا تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور بعض دیگر افراد ایسے (حق پرست) نہ تھے چنانچہ انہوں نے حق کی دعوت کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کسی عمل سے دریغ نہیں کیا (وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون و منہم دون ذالک)۔

اس آیت میں یہ حقیقت دوبارہ ظہور پذیر ہو رہی ہے کہ اسلام کو قبل یہود سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام انہیں ایک خاص مذہب یا خاص مکتب فکر رکھنے کی وجہ سے بڑا بھتا ہے بلکہ ان کی قدر و قیمت ان کے اعمال کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے : ہم نے مختلف ذریعوں سے نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ان کا امتحان کیا کہ شاید وہ پشیم (و بلوناہم بالחסات والسنات لعلمہم یرجعون)۔

بھی ہم نے انہیں شوق دلایا اور انہیں خوشحالی اور نعمت میں رکھا تاکہ ان میں شکرگزاری کا احساس بیدار ہو اور وہ حق کی طرف پلٹ کر آجائیں، اور کبھی اس کے برخلاف انہیں سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ غرور و تکبر کی سواری سے اتر آئیں اور اپنی کمزوری و ناتوانی کا احساس کریں اور بیدار ہوں اور خدا کی طرف پشیم، ان دونوں طریقوں کے استعمال کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کی اخلاقی تربیت ہو اور وہ حق کی جانب پلٹ کر آئیں۔

لہذا لفظ - حسنات - ہر طرح کی نعمت، خوش حال، آسائش اور آرام اپنے مفہوم میں لیے ہوئے ہے جبکہ لفظ - مسنات - ہر طرح کی تکلیف اور سختی کا مفہوم لیے ہوئے ہے، لہذا ان دونوں لفظوں

کے معنی کو اچھائیوں اور برائیوں میں محدود کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔

(۱۶۹) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَدْفِ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ
يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلُهَا يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عُلَمَ ۚ اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(۱۷۰) وَالَّذِينَ يُمَتِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

ترجمہ

(۱۶۹) ان کے بعد ان کے وہ فرزند ان کے جانشین ہوئے جو (آسمانی) کتاب
(توریت) کے وارث بنے (لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ) وہ اس دنیائے دل کے
مال و متاع کو اختیار کرتے ہیں (اور اسے انہی احکام پر ترجیح دیتے ہیں) اور یہ
کہتے ہیں کہ (اگر ہم گنہگار ہیں تو) خدا ہمیں جلد ہی بخش دے گا (ہم اپنے یکے پر
پیشانی ہیں) لیکن اگر اس کے بعد پہلے متاع کی مثل ان کے پاس آتا ہے تو اسے پھر
لے لیتے ہیں (اور دوبارہ حکم خدا کو پس پشت ڈال دیتے ہیں) کیا ان سے (خدا کی)
کتاب کا یہ پیمانہ نہیں لیا گیا ہے کہ خدا کی طرف کسی جھوٹ کو نسبت نہ دیں اور

سوائے حق کے کوئی بات نہ کہیں اور انہوں نے بار بار اسے پڑھا ہے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا آخرت کا گھر بہتر ہے۔

(۱۶۹) اور وہ لوگ جو کتاب (خدا) سے تسک اختیار کریں اور نماز پڑھیں (انہیں بڑا انعام ملے گا کیونکہ) ہم اصلاح کرنے والوں کی جزا ضائع نہیں کرتے۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں ان کے بزرگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا لیکن مذکورہ بالا آیت میں ان کے فرزندوں اور ذریت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔

پہلے اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوتی جنہوں نے اپنے اجداد سے کتاب توحید کی میراث پائی لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیائے فراموش کے زین پر فریفتہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے مادی فائدوں کے بدلے حق و ہدایت کو فروخت کر ڈالا۔ (فخلعت من بعدہم خلعت ورتثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى)۔ تخلعت (بروزن حرت) بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ لفظ غیر صالح اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ خلعت (بروزن شرف) کے معنی صالح و نیک اولاد کے ہیں۔

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس وقت اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک طرف انہیں وجدان سخ کرتا ہے اور دوسری طرف ان کے مادی منافع برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس وقت وہ جھوٹی امیدوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: اس وقت تو ہم اس منفعت کو جائز یا ناجائز جس طرح بھی ہو حاصل کر لیں، خدا سے رحیم و مہربان ہمیں بخش دے گا (و یقولون سیغفر لنا)۔

اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے کام کرنے کے بعد زود گزر پشیمانی اور جھوٹی توبہ کی حالت میں مبتلا ہوتے تھے لیکن جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ان کی یہ ندامت و پشیمانی ناپائیدار ہوتی تھی، اسی بنا پر اگر اسی طرح کا فائدہ انہیں دوبارہ ملتا تھا تو اسے وہ حاصل کر لیتے تھے (وان یأتہم عرض مثلہ یاخذوہ)۔

” عرض - بروزن (عرض) کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو عارضی، کم دوام اور ناپائیدار ہو، اسی وجہ سے یہ لفظ دنیا سے مادی کی چیزوں پر بولا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ناپائیدار ہوتی ہیں حالانکہ ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ ان کا حساب ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ روز انسان کے اختیار سے اس طرح دور ہو جائے گا کہ اس کے ذرا سے حصہ کے انتظار میں وہ ٹھنڈی آہ بھرے گا، اس کے علاوہ اس دنیا میں تمام نعمتیں ناپائیدار اور زوال پذیر ہیں۔

بہر حال اس جملے میں سیدوں کی جماعت کی رشوت ستانی اور اس کی خاطر تحریت آیات آسمانی اور جو احکام ان کے مفادات سے مطابقت نہ رکھتے ان کی فراموشی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بنا پر اس کے بعد ہی فرمایا گیا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنی آسمانی کتاب توریت کے ذریعہ یہ ہمہ نہیں کیا تھا کہ خدا کی طرف جھوٹی بات کی نسبت نہیں دیں گے اور حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے (الو یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق)۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے، اگر انہیں آیات الہی کا علم نہ ہوتا اور لاعلمی کی حالت میں حکم الہی کے خلاف یہ کام بھالائے تو ممکن تھا کہ ان کے لیے عذر تراشی کی محال ہوتی، لیکن قابل اشکال بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بار بار توریت کے مطالب کو دیکھا اور سمجھا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے انہیں ضائع کر دیا اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا (و درسوا ما فیہ)۔

” درس - کے لغوی معنی کسی چیز کی تکرار کرنے کے ہیں، اسی لیے جو مطالب کسی استاد کے ذریعے حاصل کیے جائیں اور بار بار ان کی تکرار کی جائے انہیں ”درس“ کہا جاتا ہے، مکانات وغیرہ کی کھٹی اور فرسودگی کو بھی جو ”درس“ یا اندراس کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پڑاؤں اور بارشوں اور دیگر حوادث کے بار بار آنے کی وجہ سے عمارتیں کمزور اور فرسودہ ہو جاتی ہیں۔

آخر کار فرمایا گیا ہے، یہ لوگ غلطی پر ہیں، یہ اعمال اور مال و منافع انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ آخرت کا گھر پر ہیزکاروں کے لیے بہتر ہے (والدار الاخرة خیر للذین یتقون)۔ آیات اتنے واضح حقائق کو بھی نہیں سمجھتے (افلا تعقلون)۔

۴

اس کے بعد قرآن مذکورہ بالا گروہ کے برخلاف ایک دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ نہ صرف ہر قسم کی تحریت اور کہان آیات سے پرہیز کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ تسک کرتے ہیں، اور ان پر حرف بحرف عمل بھی کرتے ہیں، قرآن نے اس گروہ کا نام ”مصلحان جہان“ رکھا ہے

اس امر کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ عرض - (بروزن عرض) اور عرض - (بروزن عرض) دو مختلف الفاظ ہیں جن کے معنی بھی مختلف ہیں پہلے لفظ کے معنی مادی دنیا کے ہر طرح کے سہانے کے ہیں جبکہ دوسرے لفظ کے معنی نقد پیسہ کے ہیں۔

اور ان کے لیے اہم جزا کا وعدہ کیا ہے ان کے متعلق اس طرح فرماتا ہے : جو لوگ کتاب پر دروگاہ سے تمسک اختیار کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی جزا ہے، کیونکہ ہم اصلاح کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کریں گے (والذین یمسکون بالکتاب والذین مووا الصلوۃ اننا لافضیع اجر المصلحین)۔

اس کتاب سے قریت مراد ہے یا قرآن کریم؟ مفسرین نے دونوں طرح کی تفسیریں کی ہیں لیکن اگر گذشتہ آیات کی جانب توجہ کی جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس رسدہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا حساب گمراہ لوگوں سے الگ کر لیا تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ قریت و انجیل سے تمسک کرنا، ان بشارتوں کو دیکھتے ہوئے جو ان دونوں کتابوں میں پیغمبر اسلام کے متعلق موجود ہیں، اس پیغمبر پر ایمان سے جدا نہ ہوگا۔

کلمہ - یمسکون - جس کے معنی تمسک کرنے کے ہیں اپنے دامن میں ایک ہاذب نظر نکتہ لیے ہوئے ہے، کیونکہ تمسک کے معنی کسی چیز کو لینے اور اس کی حفاظت کی خاطر اس کے ساتھ چمٹ جانے کے ہیں۔ یہ اس کی حسی صورت ہے اور اس کی معنوی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ کسی عقیدے یا نظام کا پابند ہو جائے اور اس کی بقا و حفاظت کے لیے اپنی پوری پوری کوشش صرف کر دے۔ اس بنا پر کتاب الہی سے تمسک کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان قرآن یا قریت یا کسی دوسری کتاب کو اپنے آئندہ میں مضبوطی کے ساتھ تمام لے اور اس کے صفحات یا اس کی جلد کی حفاظت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دے، بلکہ حقیقی تمسک یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس بات کی قطعی اجازت نہ دے کہ کسی پہلو سے اس کتاب کے فرامین کی حفاظت کی جائے بلکہ اس کے مفاہیم و احکام کے تحقق پانے اور عملی صورت اختیار کرنے میں اپنی جان و دل کے ساتھ کوشش کرے۔

ۛ

مذکورہ بالا آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر اصلاح واقعی کتاب آسمانی سے تمسک کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ تعبیر ایک مرتبہ اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ دین و مذہب ایک ایسا نظام عمل نہیں ہے جس کا تعلق محض آخرت یا عالم مادہ، الطبیعت سے ہو، بلکہ یہ ایک ایسا آئین ہے جس کا تعلق تمام نوع بشر کی زندگیوں سے ہے کیونکہ یہ مذہب ہی ہے جس کی وجہ سے تمام افراد انسانی میں عدالت، صلح، رفاہیت، آسائش اور آرام کے اصول رائج ہوتے ہیں بلکہ - اصلاح - تمام مفہوم میں جتنی چیزیں آسکتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔

ہاں! یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے تمام فرمانوں میں سے یہاں نماز ہی کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس

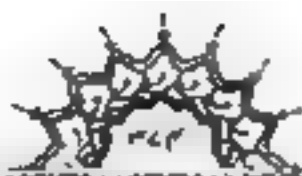
درج سے ہے کہ ایک حقیقی نماز انسان کا اس کے رب سے رشتہ اس قدر مضبوط کر دیتی ہے کہ بندہ اپنے ہر کام کے وقت اپنے خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر اور اپنے اعمال کا نگران پاتا ہے۔ یہ نماز ہی کی صفت ہے جس کا ذکر دیگر آیات میں آیا ہے کہ نماز منی عن المنکر کرتی ہے اس موضوع کا انسانی سوسائٹی اور اس کی اصلاح کے ساتھ جو ربط خاص ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ نظام اصل صرف قوم یہود کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو تمام امتوں اور ملتوں میں کار فرما ہے، اس بنا پر یہ کمنا درست ہے کہ جو لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں اور ان میں تحریج اور تبدیلی کر کے اپنے لیے منافع ناپائیدار اور زود گزر منافع فراہم کرتے ہیں، اور جب اس عمل کے بڑے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے میں ایک جھوٹی توبہ کی حالت پیدا کرتے ہیں ایسی توبہ جو ذرا سی مادی منفعت کی چمک دمک سے یوں بہ جاتی ہے جس طرح گرمی کے سورج کے سامنے عتوڑی سی برف بہہ جاتی ہے، ایسے لوگ درحقیقت معاشرے کی اصلاح کے خلاف ہیں۔ یہ اپنے ذاتی منافع پر اجتماعی منافع کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عمل چاہے کسی یہودی سے سرزد ہو یا کسی مسیحی سے یا کسی مسلمان سے !

(۱۴۱) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

ترجمہ

(۱۴۱) اور (اس بات کو بھی یاد کرو) جب ہم نے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر اس طرح سایہ فگن کیا کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ عنقریب ان کے اوپر آپڑے گا اور اس حال میں ہم نے ان سے عہد لیا اور کہا، جو کچھ تمہیں (احکام و فرامین) کی صورت میں دیا گیا ہے اسے مضبوطی سے تمام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو

(اور اس پر عمل کرو) تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔

تفسیر

قوم یہود کے بارے میں آخری بات

۔ نقشنا۔ کی اصل۔ نطق۔ (بروزن قطع) ہے جس کے معنی کسی چیز کو کسی جگہ سے اکھڑ کر کسی دوسری جگہ پھینک دینے کے ہیں۔ جن عورتوں کے ہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں انہیں بھی۔ نطق۔ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بچے کو اپنے رحم سے آسانی کے ساتھ جدا کر کے باہر ڈال دیتی ہے۔

یہودیوں کی سرگزشت جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے یہ آیت اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ اس میں یہودیوں کی ایک اور سرگزشت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی سرگزشت ہے جس میں ایک درسی عبرت ہے اور ایک حمد و پیمان کا ذکر بھی۔ ارشاد ہوتا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر قرار دیا اس طرح جیسے ایک سانہان سایہ فگن ہو (واذ نقشنا الجبل فوقہم کائنۃ ظلمۃ)۔

۔ اور اس طرح کہ انہیں گھٹا تھا جیسے وہ ان کے سر پر گر پڑے گا۔ وہ یہ دیکھ کر سرا سیمہ اور پریشان ہو گئے اور گڑ گڑانے لگے (وظنوا انہ واقع بہم)۔

اس حال میں ہم نے ان سے کہا: ہم نے جو احکام تمہیں دینے ہیں انہیں مضبوطی سے مقام لو۔ (خذوا ما آتیناکم بقوة)۔

۔ اور جو کچھ ان احکام میں آیا ہے اسے ذہن نشین کر لو تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ خدا کی سزا سے ڈرو اور اس (کتاب) میں ہم نے تم سے جو حمد و پیمان لیے ہیں ان پر عمل کرو (واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون)۔

یہ آیت۔ نیز سورہ بقرہ کی آیت ۶۳ متوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جسے مشہور منظر عظام طبری نے اپنی کتاب۔ مجمع البیان۔ میں ابن زید کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے پلٹ رہے تھے اور توریت کے احکام ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو ان کی ذمہ داریوں اور حلال و حرام کے قوانین سے آگاہ کیا تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ان تمام احکام پر عمل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے مخالفت پر مکر باندھی۔ اس موقع پر ایک پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان اٹک ہو کر ہذا میں بلند ہوئی اور ان کے سروں پر آکر ٹھہر گئی۔ اس وقت وہ لوگ اتنے خوفزدہ

ہو گئے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اسی حال میں فرمایا: اگر تم ان احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لو تو یہ خطرہ تم سے دور ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے قبول کر لیا اور سجدے میں گر پڑے اور وہ بلا ان سے دور ہو گئی۔

۴

یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور ان کا جواب بھی دیا ہے، یہاں پر ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

پہلا سوال: کیا اس طرح کسی سے عہد لینا درست ہے؟ کیا اس میں جبر کا پہلو نہیں ہے؟
جواب: یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جبر کا پہلو ضرور ہے لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ جب ان سے خطرہ دور ہو گیا تو اختیار پلٹ آیا یعنی وہ باقی راستہ اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ طے کر سکتے تھے۔

اس کے علاوہ ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ عہد کے معاملے میں جبر و اکراہ لایینی چیز ہے لیکن جو امور انسان کے فعل و عمل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں توجہ بشری و غیر و سعادت ہے ان میں جبر و اکراہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگر کسی کو فتنہ پہننے سے جبراً روکا جائے یا اسے کسی خطرناک راستے پر چلنے سے جبراً روک دیا جائے تو کیا یہ کوئی بُری بات ہے؟

دوسرا سوال: پہاڑ ان کے سروں پر کس طرح ٹھہرا رہا؟

جواب: یہ ہے کہ بعض مفتخرین کا خیال ہے کہ حکم خدا کی وجہ سے کوہ طور اپنی جگہ سے جدا ہو کر ان کے سروں پر سانہان کی طرح سایہ ٹھن ہو گیا تھا۔

بعض کا کہنا ہے کہ ایک شدید زلزلے کی وجہ سے پہاڑ اس طرح ہلا اور ٹیڑھا ہو گیا کہ جو لوگ اس پہاڑ کے دامن میں تھے ان کے سروں پر پہاڑ کی چوٹی کا سایہ پڑنے لگا۔

یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ اس پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر الگ ہو کر ذرا سی دیر کے لیے ان کے سروں پر ٹھہرا اور اس کے بعد وہ دھل سے گزر گیا اور ایک طرف گر گیا۔

ہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خارق عادت اور غیر معمولی بات تھی۔ طبیعت کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔

ایک دوسری بات جو اس آیت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ پہاڑ ان کے سروں پر سانہان بن گیا بلکہ یہ فرمایا کہ: گویا سانہان بن گیا (کأنه ظلة)۔

یہ تعبیر یا تو اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی کے اوپر سانہان بنایا جاتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کیلئے بر بنائے محبت بنایا جاتا ہے۔ جبکہ یہ سانہان بعنوان تہدید و خوف بنایا گیا تھا اور یا اس وجہ سے یہ

اشاریہ

تفسیر نمونہ (اردو ترجمہ)

(جلد ششم)

ترتیب و تدوین: سید شکیل حسین موسوی

موضوعات

۲۸۱	اصول و عقائد
	احکام
۲۸۳	اقوام گزشتہ
۲۸۴	شخصیات
۲۸۶	علماء و دانشور
۲۸۸	کتب آسمانی
۲۸۹	کتب سیر و تاریخ و تفسیر
۲۹۰	لغات قرآن
۲۹۲	متفرق موضوعات
۲۹۶	ستائات

اصول و عقائد

توحید

۲۰، ۳۱۷

اللہ درختوں کے باغات اگاتا ہے۔ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

۵۵

اسلام کے اصول و فروع، آئین و فرامین توحید پر مبنی ہیں

۷۱

افسوس تین زمین پر جانشین بنایا۔ بعض کو بہش پر فضیلت دی

۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹

زمین و آسمان چھ دن میں بنائے۔ رات سے دن کو ڈھانپ دیا وہ صاحب برکت ہے۔

۲۱۷، ۲۱۸، ۲۰۶، ۲۰۱، ۱۹۷، ۱۹۲

نوح، صالح، شعیب نے کہا خدا نے واحد کی پرستش کرو۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں

عدل

۵۳

ہر شخص کو اُس کے بڑے عمل کے برابر سزا ملے گی۔ ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۹۱

میزان کے معنی ہیں عدل (امام صادق)

۱۳۰

خدا نے مجھے عدل کا حکم دیا

۱۳۱

عدل و عدل کی بحث

نبوت

۱۷۵، ۱۷۴

ہمارے رب کے رسول آئے تھے۔ کیا آج اور بھی ایسے طبع سرجہ ہیں جو ہماری شناخت کریں؟

۱۹۱

اس پر تعجب ہو کہ تمہاری یاد دہانی کا فرمان تم میں سے ایک آدمی پر نازل ہوا

۱۹۷

اسے قوم مجھ میں نادانی نہیں میں رب العالمین کا رسول ہوں۔

۲۲۷

ہم نے ہر بستی میں نبی بھیجا

۲۱۰

اسے کوئی میں نے کلام کے ذریعہ نہیں لوگوں پر منتخب کیا۔

۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰

ایسے پیغمبر کی پیروی کرو

امامت

۱۷۱، ۱۷۷

ایک گروہ (آئمہ) جو اعرافیوں کو جنت میں پہنچائے گا۔

۲۹۳

حضرت موسیٰ نے بارون کو اپنا نائب مقرر فرمایا

قیامت

۸۶

روزِ قیامت اُن سے سوال کریں گے۔ جن کے پاس رسول بھیجتے

۸۶، ۸۷

نبیوں سے پیغام پہنچانے کا۔ لوگوں سے ایمان لانے کا

سوال کرنے اور نہ کرنے والی آیات کی بحث، قیامت میں میزان کا مغموم

۱۳۱

روز قیامت تم پٹائے جاؤ گے

۱۸۹

قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے

مبصرہ

۲۰۴

یہ وہی اذیتی ہے جو تمہارے لیے مجرب ہے

۲۴۸ تا ۲۶۲

عصا، موسیٰ و یر بیضا

۱۸۹

اللہ کو گڑگڑا کر تنہائی میں پکارو

قبول دعا کی شرائط

اقوام گزشتہ

قوم نوح

۱۹۵ تا ۱۹۶

قوم کو نوح کی فرائض، قوم کا انکار، تباہی کشتی و اہل کی نجات

قوم عاد

۱۹۸ تا ۲۰۲

جناب ہرود کی تبلیغ عاد کا انکار اللہ تبارہ

قوم ثمود

۲۰۴ تا ۲۱۱

جناب صالح کی تبلیغ، ثمود کا انکار و تباہی

قوم لوط

۲۱۱ تا ۲۱۵

بے مثال بے حیائی، قوم کا طغیان، لوط کی نجات، پتھروں کی بارش قوم کی تباہی

قوم شعیب

۲۱۶ تا ۲۲۹

مدین کی فسادش، ناپ تول میں کمی، فساد فی الارض مفسدوں کا انجام

قوم فرعون

۲۳۰ تا ۲۳۸

جناب موسیٰ کی تبلیغ، قوم کا انکار، سحر و طلب کرنا، عصا و یر بیضا، مفسدوں کا انجام

بنی اسرائیل

۲۸۲

نیل کی غرقابی سے نجات

۲۸۶ تا ۲۹۱

جناب موسیٰ سے بُت گری کی فرائض، آپ کی سرزنش

۳۱۴ تا ۳۱۶

جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، اُن کے اعمال ضائع سرے کے سختی

۳۲۴ تا ۳۳۰

پھر سے کے پھار کی سختی غضب الہی برپا ہوئے، توبہ کرنے والے بخشے جائیں گے

۳۵۰ تا ۳۵۳

پہلی قوم کا پانی طلب کرنا، پتھر سے بارہ چشمے نمودار، اہل کاسایہ من و سلونی

۲۵۰ ۱۳۵۲

بیت القدس میں داخل ہو جاؤ۔ ہر جملہ دوس کا خلاف ورزی کی جزا نازل ہوئی۔

۲۶۸ ۱۳۶۶

قیامت تک ہستارہ عذاب رہیں گے۔ آسمان کو بخش دے گا۔ اس لیے آزمائش کی کر شاہد پڑے آئیں۔

۲۸۲ ۱۳۶۹

اولاد بائیں زبانی دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا تو مومن والوں کو بہتر سمجھائے۔ ہم اہل فصاحت نہیں کرتے

۲۹، ۲۹

یہودی پر کچھ چہنچہا دوست وغیرہ اور عام چہنچہا تمام کر دی

۳۰

خدا عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ جو کچھ کھلی ملت دیتا ہے۔ باز نہ آئیں۔ مگر ضرور ملے گی

مشترکین

۳۲

اللہ چاہتا تو ہمیں جاہلیت کرتا۔ ہم بہت پرست ہوتے نہ ہمارے بزرگ

۳۲، ۳۳

وہ مسئلہ جبر کے تحت قرار دیتا ہے

۵۲ ۱۳۵۰

کیا وہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خدا اسے آیتیں آفریں یہ شکل ہے انتظار کرو

۵۲

وہ جنہوں نے آئیں کو پرگاہ کر دیا۔ اسے رسول ان سے اٹھ رہو۔ اللہ ان کے فعل سے آگاہ ہے

شخصیات

آدم

۹۹ ۱۳۹۵

ہم نے تمہیں پہلے کیا فرشتوں سے بھر دیا

۱۰۶

نوح بیت بہشت میں رہو۔ اُس درخت کے پاس نہ جاؤ

۱۰۸

شیطان نے پھیلایا

۱۱۴

کیا آدم نے گناہ کیا تھا ؟

۱۱۶، ۱۱۶

اُس درخت سے کھانے کا نتیجہ۔ خدایا ہم پر رحم فرما

۱۲۰ ۱۳۱۱۶

یہاں سے اترو۔ اب زمین تمہارا ٹھکانہ ہے

ابراہیمؑ

۶۴

ابراہیمؑ بہت حکم اور ضیف تھے

ابلیس

۱۰۶ ۱۳۹۳

مکبر بہرے سے انکار۔ ملت طلب کی، مل گئی۔ اولاد آدم کی گراہی کا دعویٰ

۱۰۸

شیطانی دوسرے

۱۲۰ ۱۳۱۲۰

اسے اولاد آدم شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔

۴۴

اسعد بن زرارہ

دوران طواف کعبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانا۔

جعفر بن محمد امام ششم
میزان سے مراد انبیاء و اوصیاء جنہی لوگ
میزان کے سنی عدل دیکھتے اصول و عقائد
عرصہ مختصر اور حد کفر و گناہ کی جڑیں ہیں
اعراف دسے نیکی میں برابر
رجال اعراف آئے ہیں جو مومن کو جنت تک پہنچائیں گے

حدیث

راوی روایت اہل اعراف
حسن بن علی امام دوم
اللہ کو جمال پہنہ ہے اسی لیے حسین لباس میں جلالت کرتا ہوں
رسول پاک کی دعوت عالمگیر ہے
ذکوان بن عبد القیس
ذکوان اور اسد نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا

سعید بن جبیر

راوی روایت اہل اعراف
سہیل بن عمرو
صلح حدیبیہ میں قریش کا نمائندہ

ثعبان

مدین میں حضرت ثعبان کی رسالت و مدین والوں کی سرکوشت
صالح

قوم ثمود کے پیغمبر۔ حق صالح۔ ثمود کی زلزلہ سے تباہی
عباد بن کثیر ریاکار زاحد
امام صادق کے عہد لباس پر مسخرن امام پاک کا جواب
عبد اللہ ابن عباس

راوی روایت اصحاب اعراف

عبید بن عمیر

قیامت کے ایک منظر کا راوی

عتبہ بن ربیعہ

۴۳

قریش کے سردار اسعد و ذکوان کو درغلاسنے والا

علی ابن ابی طالب امام المتقین

۹۰

امیر المومنین اور آپ کے فرزند میزان اعمال میں۔ ان پر سلام ہو۔

۱۰۱

شیطان کے جگر کی مذمت (خطبہ قاصد)

۱۰۳

مسئلہ جبر

۱۶۲

توفیق ج اور توفیق قیامت

۲۱۱

طلحہ کے لاشہ اور قبرستان کو فک کے سون مرویل سے خطاب

۲۹۰

یہودی اعتراض کا جواب

۲۶۶، ۲۶۵

رسول پاک کی حدیث دربارہ حرام و حلال

علی ابن اکسین امام چہارم

۱۰۱

ابلیس کا مغرور آدم کی حرص، قابیل کا حسد

فسدہ عمن

۲۴۱ تا ۲۴۰

شاہین مصر کا لقب جناب مرنسی کی تبلیغ، جانوروں سے متاثر

لوط

۲۴۱ تا ۲۱۵

قوم کی بے مثل بے حیائی پتھروں کی بارش اور بربادی

محمد مصطفیٰ خاتم النبیین

۶۲، ۶۳

میرا آئین آئین ابراہیم ہے جو ضیفہ ہے۔ اللہ لا شریک ہے

۶۷

اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنالیں؟ وہ تو سب کا رب ہے

۷۹

تم سب کو لڑنا ہے۔

۲۳۹، ۲۴۰

اے رسول! یہ ہٹ دھرم تھے کافروں کے دلوں پر مہر

۲۳۸، ۲۴۶

یہ نبی جس کی صفت توریت و انجیل میں ہے اس کی پیروی کرنے والے کامیاب ہیں

۲۵۶، ۲۶۶

جنتہ والوں کی یاد دلاؤ۔ سرکشی کی جتنی تے عذاب ہوتے اور سچ کیسے گئے

محمد بن علی باقستر

۴۲

گناہ سے مراد زنا۔ خفیہ سے مراد "داشتہ"

۱۰۴

شیطان کی طرقات سے آگاہ کیا۔

۱۲۷، ۱۲۸

شیطان کا جناب نوح سے مکالمہ

سوی

پھڑے کی پرجا، امداد پر نالائقی، قوم کی سوزش، قہر وغیرہ

۲۱

آدم نے خواہنے کی کوشش میں درخت ممنوعہ سے کھایا

الموسم

گتو سال پرستی ، نشانہ غضب مومنی بنے

مذہبِ عام کو تبلیغ کی علامت نے جھٹلا ایمان والوں کی نجات اور عام کی بربادی

علماء و دانش ور

ابوبکر بغدادی

تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں: "عمر بن عبد العزیز" انا علی بنی ستمۃ ہارون بن موسیٰ کوزہ ہاربا

آبدی عالم اہل سنت

مریٹ عززت خاص حکم پر مشتمل ہے، تبرک کے سرق پر اس سے علی کی پانچویں ثابت ہے۔

ماہ

۲۹۷

مستحکم میں حدیث منزلت کو تحریر کیا ہے۔

۱۵۷

سیدی ایک شعر
سیدی نے نکل کیا جبکہ درجنت پر ایک درخت کے نیچے دو چشمے ہیں۔ جنتی لوگ اسے استفادہ کریں گے
شیخ صدوقؒ

۱۶۲

امام باقر علیہ السلام سے روایت کہ جناب امیر نے فرمایا: میں خدین حج و قیامت ہوں

۱۲۹

طبرسی
علم طب میں قرآن و اسلام کی برتری ایک عالم قرآن و میسائی طبیب کا مناظرہ
مدین کی وجہ تسمیہ

۲۱۸

۵۶

ظہر حسین
عبداللہ ابن سبا ایک فرضی نام ہے۔ تاریخ میں اس کا وجود نہیں

۴۳

علی بن ابراہیم
اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن قیس کا قبول اسلام

۲۱۸

غزالدین رازی
حضرت ابراہیم کے ایک فرزند "دین" کی اولاد تک شام میں آباد تھی۔ اس بستی کا نام مدین ہے۔

۲۹۸

محی الدین طبری
صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے حدیث منزلت کو روایت کیا

۳۰۰

نسائی
خصائص میں حدیث منزلت کو بیان کیا

۳۴۵

ہاکس
لفظ "مشیلوہ" کے معنی رسول یا رسول اللہ تحریر کیے ہیں

کتاب آسمانی

انجیل : اوقا ۱۵۴ . انجیل یحنا ۳۴۵

۴۴۵

توریت : سفر لویان ۱۹ . سفر خروج ۴۶ . ۱۹۵ . ۲۲۵ . ۲۲۶ . سفر پیدائش ۳۴۵ . سفر نمبر

۱۱۰

خود ساختہ توریت . آدم دعا بالکل برہنہ تھے۔ یہ برہنگی ان کی نظر میں بڑائی تھی وغیرہ

۱۱۳

شجر علم و دانش سے آدم نے کھایا۔ اور انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا

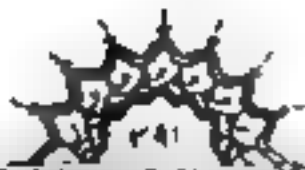
۲۴۸	نزع : کسی چیز کا اس مقام سے نکالنا جہاں وہ پہلے سے قرار پذیر ہے	۲۹۶	صبر مسلم
۲۴۹	نك : اصل معنی عبادت، قربانی، نامک عبادت کرنے والا	۲۹۸، ۲۹۹	صواعق متمررہ
۲۸۲	نكك : (بروزن ككٹ، رتی کا بیل کھولنا، عمدہ ٹکنی کرنا	۵۷	طبقات ابن سعد
۱۸۹	نكد : بنیل آدمی کجس	۵۶	عبد اللہ ابن سبا، اظہار حسین
	هدنا : مادہ "هود" (بروزن صوت) نئی قابضی سے	۱۲۲	میلان الاخبار الرقا
۳۳۵	واپس لوٹنا : توبہ	۲۴۲	فتوح البلدان (بلاذری)
	يخصفون : مادہ "خسف" (بروزن شرم) ایک شے کو دوسری سے طمان اور جمع کرنا۔ جھٹے یا کپڑے میں پیوند لگانا	۱۵۳	قاسوس
۱۱۱	يقتضون : مادہ "استضاف" استہار کی ضد، ستم رسیدہ	۲۴۵	قاسوس مقدس
۲۸۴	يسومون : مادہ "سوم" کسی چیز کے پیچھے چلنا	۲۷۵	قرآن و آفرین پیغمبر
۲۹۱	يعطروا : مادہ "عطير" بد حالی	۳۰۰، ۲۹۹، ۵۷	کنز العمال
۲۷۳	يعدلون : مادہ "عدل" بروزن کذب، ہم تہ، شریک شبیہ	۲۹۷	مشدک
۳۶	يبرشون : دو باغات جن کے پودے پھان پر پھیلنے لگے ہیں	۲۹۷	سند احمد بن حنبل
	جیسے انگور	۱۱۷	سیریت چیت
۲۸۵	يفنوا : مادہ "فنى" کسی جگہ اقامت پذیر ہونا	۳۶۶، ۲۹۰، ۲۳۰، ۱۰۱	نیج ابلانہ
۲۲۵	يهم : بڑا سمند، دریا نیل پر بھی اطلاق ہوتا ہے	۱۳۷	وسائل
۲۸۲	يسكون : تسک کرنا، تمام تر سہمی کے ساتھ اپنے کر	۹۸، ۲۰	وسائل اشید
	واجبہ و پابند کر لینا	۳۰۰	نیابیع التورہ
۲۷۳	يوم : سفرات کے مطابق صبح سے شام تک کا عرصہ اور		
۱۷۷	کبھی ایک محینہ مدت		

لغات قرآن

نقشنا : مادہ "نقش" بروزن قلع کسی چیز کو جگہ سے نکال کر جگہ کر لینا۔ ۲۷۷

بقیہ لغات قرآن

۱۳۱	اشم : نقصان دہ عمل جو بڑے غیر محکم پہنچے سے روکے	۱۳۱	اسباط : سب کو جمع آؤ ثبت و سنت کے بروزن
۱۳۲	لخذ : پکڑنا، حاصل کرنا	۱۳۲	کسی چیز کو آسانی و وسعت دینا، نواسہ اولاد
۱۳۲	اخری، دوسرا مراد پیروی کرنے والا گروہ	۱۳۲	اسف : ایسا اندہ جس میں غیض و غضب کی آمیزش ہو
۳۶۷	اذن : اطلاع دینا، قسم کھانا	۳۶۷	اصور : نگہداشت کرنا، محسوس کرنا، کھیر و سزا
	انواع : نفع کی جمع، نرواد کا جزا اور کبھی ہم جنس ہونا یا		اعراف : جمع حرف کی بروزن گنت، انہی جگہ نمونے کی
	دوا دہ بھی مراد میں	۲۳	ایال اور ریخ کی گروہ کے پڑاں کو عرف انترس اور عرف الکریس کہتے ہیں

۲, ۲۲۲	حسنہ : نیکی . ہر طرح کی نیکی	۱۸	اُٹکل : مادہ " اکل " کھانی پانے والی شے
۱, ۲۶۸	حسنت : ہر قسم کی نعمت خوش حالی آرام . آسائش		آل : اہل قہر متغیب ہو کر آل ہو گیا . قریبی اور خاص آدمی
۲۴	حزین : جو باطل سے دُور کر دے کسی کے حق پر ترجیح ہو جائے	۲۸۲	عزیز اور ہم خیال
	حوایا : علویہ کی جمع ، برفز زلوٹ ایسا غلاف جس میں	۲۱۱	الواح : مادہ " لوح " یا لوح " کابر ہونا . چمکنا
۲۹	پیش کے سبب افتنا : استریاں وغیرہ سول	۱۴۳	امت : گمراہ . مجمع
	خلف : (بروزن عفت) غیر صالح اولاد [کیونکہ استعمال		انصاح : مادہ " نص " (برفز قفل) سنی غلوں مجلس
۲۷۰	خلف : (بروزن شرف) صالح اولاد [جو سہ ہوں	۱۹۴	بیسے : ناح اصل خاص شدہ کہتے ہیں .
۳۱۹	خولیں : وہ شخصوں آواز جو گانے یا بچہ سے کہنے سے نکلتی ہے	۱۵۲	اولی : پہلا گروہ مراد پیشوا
۲۰۳	دابہ : ہر چیز کا افتادہ . آفری حصہ	۲۵	اہل : مادہ " اہل " رویت ہلال کے وقت مسد ہند کرنا
۲۷۱	درس : کسی چیز کی تکرار کرنا	۲۹	باغی : مادہ " بنی " امام عادل کے خلاف خروج کرنے والا
۲۰۹, ۲۰۵	ذک : صاف اور ہموار زمین	۳۵	بالذہ : آخر تک پہنچنے والی
۱۱۰	دلی : مادہ " دلیہ " رتی والا ڈول کنوئیں میں ڈالنا	۲۴۲	برکات : برکت کی جمع ویر بھگ باقی رہنا
۲۸۵	دمرنا : اصل " تدمیر " فنا . نابودی	۱۴۱	بنی : دوسرے کی چیز کو قبضہ میں لینا
	رجز : سنت بلائیں طوفان بیت . بیت پرستی	۳۶۱	بسن : مادہ " بس " شدت
۲۸۰	دوسرہ شیطانی . ہفت . سخت اوسے . اونٹ کی بیانی	۸۳	بیات : وقت شب
۲۰۲	رجس : ہر ناپاک شے . بدوح کی پیروی . الامش	۲۶۷	تاخذ : اطلاع دینا . قسم کھانا
	ریشا : ریش پندرہ سے کانچہ جو پندرہ سکا	۲۸۸	تجملہن : فصل مضارع . بابل لوگ
۱۴۱	باس بھی ہے اور سبب نیت بھی یہاں ریشا اسل و زینت کے لیے استعمال ہے		تضریع : مادہ " ضریع " (بروزن فری) یہ معنی پستان سے لیگیا
	ساعت : وقت کا بہت مجموعہ منہ بیل . لیکن شعرا ایک گھنٹہ اور	۱۸۴	نشوع و نضوع
۱۴۳	وقت بتانے والی مشین گھڑی	۱۴۳	تقوی : اصل " وقایہ " معنی حفاظت
۲۵۹	میت : استراحت کے لیے تعطیل کرنا	۱۶۶	تلقا : مقابلہ کی جگہ . سامنے کی سمت . مصدر
۱۴۱	سلطان : تاجم کی دلیل اور گواہ جس سے مخالفت پر غلبہ حاصل ہو	۵۹	جاء بہ : مراد ہے نیک یا بد عمل کو ساتھ لائیں گے
۲۷۲	منین : بیچ سن کی سال . افتد کے ساتھ آئے تو معنی خشک سال		جمل : وہ اونٹ جس کے اسی دانت نکلے ہوں
۴۹	سود العذاب : بُری سزا	۱۷۳	کشتی کو باندھنے والی مضبوط رتی
۲۶۸	سیئات : ہر طرح کی تکلیف سختی	۲۴	حجت : حج سے ماخوذ یعنی قصد
۵۳	شیع : شیعہ کی جمع گروہ و فرقہ . اسطلاح		حسج : تنگی . معیبت . اذیت . اصل معنی درختوں کا جھنڈ
	برائے فدا کے بعد امیر المومنین کے پیر و کار	۸۰	جن کی شانیں آپس میں ٹھٹھی جوتی ہوں

۳۳	کذب: جھوٹا۔ جھوٹ بولنا	۳۴	صدف: مادہ "صدف" (بروزن صدف) کسی چیز سے
۱۲۲	لباس التقویٰ: حیا، لباس عبادت، لباس جنگ زرہ خود	۳۵	بغیر غور و غوض کے روگردانی
۴۹	نعل: شایہ	۳۶	حصانوح: صندوق کی جمع، سینک
۲۹۰	متبر: مادہ "تبار" ہلاکت	۳۷	طوفان: مادہ "طوف" (بروزن طوف) گھومنے اور
۱۰۴	مدحور: مادہ وحر (بروزن وحر) وقت وخواہی کیساتھ باہر نکالنا	۳۸	طواف کرنے والی شے
۱۰۴	مزوم: مادہ "زعم" (بروزن ظم) خیب شدید	۳۹	عادی: مادہ "عدی" دشمنی، تجاوز
۶۵	مسلم: وہ شخص جو فرمان الہی کے سامنے تسلیم خم کرے۔	۴۰	عاکف: "مکوف" احرام کے ساتھ متوجہ ہونا
۲۳۰	مکرمالی: خوش حالی اور عیش و آرام کی زندگی سے روکنا	۴۱	عنوا: مادہ "عظ" کثرت، زیادتی، ترک کرنا
۱۹۲	ملاہ: اپنے وجود میں ظاہری طور پر ہندوب، باطن میں گندہ	۴۲	روگردانی کرنا: افزائش الہودی
۱۵۴	سہاد: جمع سہد کی معنی بستر	۴۳	عرض: بروزن فرض۔ نقد پیرہ
۲۹۳	میتات: وقت، وہ وقت جو کسی کام کے لیے طے شدہ ہو	۴۴	عرض: بروزن فرض، ہادی و نیل کے بطور کے سر لے
	وقت کے علاوہ مقام کے معنی بھی ہیں جیسے میقات حج	۴۵	عزروہ: مادہ "عزیر" حمایت کرنا، مدد کرنا، روکنا، منع کرنا
	فاقہ، ہراس پیز کہتے ہیں جو خدمت کے لیے آمادہ ہو	۴۶	علی: شایہ
	علی ہو۔ نر کے نسبتاً مادہ اونٹنی سواری کے لیے	۴۷	عتوا: مادہ "عتو" (بروزن ظو) نافرمانی
۲۰۶	زیادہ سوزاں ہے لہذا ناقہ کہتے ہیں۔	۴۸	عسین: علی کی جمع (بروزن دلو) جس کی بصیرت، چشم باطن
	(بقیہ لغات کتب سیر و تاریخ کے ساتھ)	۴۹	عتم ہونگی ہو۔
		۵۰	غل: کرنی چیز کسی چیز میں غلی طور پر اتر جائے۔ صد کہید
		۵۱	غواش: اصل میں غواشی قاصح غاشیہ، ہر طرح کی پوشش خیر
		۵۲	غشام: مادہ فاحشہ، غل قبیح
		۵۳	فرعون: شاہان مصر کا لقب
		۵۴	فلنقن: مادہ قصہ ایک دوسرے کے پیچھے قطار لگا کر
		۵۵	کھڑے ہونا: مرتبہ تقریرات جہرام کو قصاص کہتے ہیں
		۵۶	فواحش: فاحشہ کی جمع، انتہائی بڑا کام، نفرت آمیز گندہ
		۵۷	قائلون: مادہ "قیلور" دوسرے کی نیند، استراحت، راحت
		۵۸	قریبہ: مادہ "قری" (بروزن قلی) اکٹھا ہونا، گلیں شراہودی
		۵۹	قصل: ایک نباتاتی آفت
		۶۰	قبلا: سہانی اور استقامت، مضبوطی، جیشگی اور دینی و دنیاوی کثرت

متفرق موضوعات

آبائی مذہب :

۲۰۱

کیا ہم اُن خداؤں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آبا پر جتے رہے ؟

اصحاب اعراف :

۱۶۳ تا ۱۶۷

اعراف والوں کی جنتی اور دوزخیوں سے گفتگو اور انجام

۱۶۷ تا ۱۷۱

اصحاب اعراف کون ہیں ؟

اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں

۱۷۱

فحش ، اثم ، منی بغیر حق اور شرک کو حرام قرار دیا

الواح توریت

۲۱۰ تا ۲۱۳

الواح توریت پر کافی نصیحتیں تھیں۔ اُن پر عمل کراؤ۔ جو مخالفت کریں اُن کا انجام دوزخ

انجام

۱۷۲ ، ۱۷۳

دنیا کی تمام قومیں بھی افراد کی طرح موت و نیا ت سے مستثنیٰ نہیں

انسان کا مقام ، عظمت اور اہمیت

۹۳

ہم نے حکومت و تسلط عطا کیا۔ لیکن تم ان نعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

اولاد کا قتل

۷۱

بھوک اور غذا کی کمی کے خوف سے اولاد کا قتل اور آج کل اسقاط۔ جب کہ رزق ہم دیتے ہیں

اہل بیت و دوزخ کی گفتگو

۱۵۹ ، ۱۶۰

جنت و دوزخ والوں کی گفتگو۔ خدا کا وعدہ سچا پایا۔ ظالموں پر خدا کی لعنت

اہل بہشت اور انعام

۱۵۵ تا ۱۵۸

جنوں نے نیک عمل کیے اُن کے لیے جنت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

۱۵۸ تا ۱۵۹

جنت مومنوں کی وراثت کیسے ہے ؟ حدیث رسول

باران رحمت کا فیض

۱۸۸ ، ۱۸۹

ندفیز زمین بارش سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ مگر زمین شور میں کچھ نہیں اُگتا۔

بت پرستی

۱۹۲

قوم نوح و د ، سواح ، یغوث اور نسر بنوں کو لڑ جیتی تھی۔ آپ نے انجام بد سے خبردار کیا

بنی آدم

- ۱۲۰ ہم نے لباس نازل کیا۔ تاکہ تمہارے جسم کو ڈھانکے اور زینت کا سبب ہو۔ لباس تقویٰ بہتر ہے۔
- ۱۲۳ تا ۱۲۵ نزل لباس کی بحث گزشتہ و موجود زمانہ میں لباس
- ۱۲۶ ، ۱۲۷ اسے بنی آدم شیطان سے ہوشیار رہو
- ۱۲۵ مسجد دل میں اپنی ظاہری و باطنی زینتوں کے ساتھ جاؤ
- ۱۳۲ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ فضل فرجی نہ کرو۔ وہ اللہ کرپند نہیں
- ۱۴۵ ، ۱۴۶ تمہارے پاس رسول آئیں تو پیروی کرنا۔ متقیوں کو خوف نہیں مستکروں کے لیے جہنم ہے۔
- بے ایمان انسان کی خوش حالی
- ۲۳۲ تا ۲۳۷ بے ایمان قومیں نعمت میں غرق ہیں۔ یہ اشتباہ ہے۔ اُن کا ظاہر و باطن نہایت خراب ہے۔

مکسبہ

- ۲۱۵ ، ۲۱۶ جو لوگ تجربہ کرتے ہیں اُن کے اعمال ضبط ہو گئے۔
- جادوگر
- ۲۵۰ ، ۲۵۱ فرعون نے جادوگر بولائے۔ غالب آنے تو میرے مقرب ہو گئے
- ۲۵۲ تا ۲۵۸ سونے نے عصا ڈالا وہ سانپ بنا اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر جہنم کے ہی گر گئے
- ۲۵۹ تا ۲۶۵ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آنے ، پھانسی دینا گناہ
- جزا کے مختلف درجے
- ۵۹ ، ۶۰ حسانت کی جزا دس گنی ، ستر گنی ، سات سو گنی اور بے حساب ، بدی کا بدلہ بدی کے برابر

حدیث منزلت

- ۲۹۵ تا ۳۰۴ پیغمبر کی جانشینی اور حدیث منزلت کے اسناد
- خدا کا فیض و عتاب عمومی ہے
- ۳۳۲ نیکی پر اللہ کی رحمتیں جاری ہیں پر عذاب و عتاب کسی سے مخصوص نہیں
- خدا نے اس جہاں کو چشم زدن میں کیوں نہ بنایا
- ۱۸۳ تا ۱۸۷ کیا یہ جہاں چھ دن میں بنا۔ یوم کے معنی عرش کیا ہے۔ خلق و امر کا مجموعہ

دو جہتیں

- ۲۵ ظاہری نسبیاً رسول ، آمد - باطنی عقل انسانی
- زلزلہ
- ۲۲۵ قوم شعیب کو زلزلہ نے آیا

زمین پر انسانی خلافت

قرآن نے کنی بار انسان کا خلیفہ اور نمائندہ کے بطور تعارف کرایا
شجر ممنوعہ

۷۲

۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸

اس درخت کے پاس نہ جانا۔ شجر ممنوعہ اثرات کی تفصیل
شیطان کی موجودگی کے اوقات

۱۲۸

اس وقت شیطان سے بچ۔ شب تم فتنے میں ہو۔ جب نامحرم عورت کے ساتھ تنہا ہو
صراط مستقیم

۹۳

بے شک اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی

طبعاتی تفاوت

۵۴

جو لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ان کا کام خدا کے سپرد ہے

۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴

۸۲

۱۵۳ ۱۵۴

۱۶۵ ۱۶۶

ظلم اور ظالم
اس سے زیادہ ظالم کون جو خدا پر نبوت بانٹے۔ اور آیتوں کو جھٹلے

ہمارا مذاہب پہنچا تو اس کے سوا نہ کر سکے کہ ہم ظالم تھے

جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کا اور عذاب بھونٹنا آگ کا بڑا

کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ وہ اللہ کی تہدیدوں کو دیکھیں گے

عالمی رسالت

۲۴۷

۳۴۸

نیں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بھیج

بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔

عمل صالح

۵۲

۷۱ - ۷۲

عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں

ایک شخص کا نیک عمل کس طرح دوسرے کی سعادت کا سبب ہوتا ہے۔

قال نیک و بد

۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸

مختلف چیزوں سے اچھے بُری قال کا ذکر۔ اسلام میں نیک قال کا حکم

قرآن و توریت

۲۲۶ ۲۲۷

توریت میں ماردوں پر بھڑا بنانے کا الزام جب کہ قرآن نے یہ فعل سامری کا بتایا

۲۴۰ ۲۴۱

۲۶

گواہ
اللہ نے زحرام کیا یا مادمہ کر یا جو رحم میں ہے۔ کیا تم حرمت کے گواہ ہو
ان گواہوں کو پیش کرو

مسلم اقول

پیشبر کا ازل اسلمیں جوئے کا مضمون

موزون جنت

۶۶

۱۶۱، ۱۶۲

امیر المومنین موزون جنت - آپ کا ایک نام موزون میں ہے

نفاق پھیلانے والے

۵۲

نفاق پھیلانے والوں سے عید کی کا حکم

نجات جنت میں دوزخیوں کا حصہ نہیں ہے

۱۶۱، ۱۶۲

دوزخ والے پانی اور نعمتیں مانگیں گے۔ جواب ملے گا۔ یہ نعمتیں تم پر مرام ہیں

ہدایت

۲۲

اللہ ستم کاروں کو ہدایت نہیں کرے گا

مقامات

مکہ

۴۲

ام القراءہ مقام امن۔ جہاں خدا کا کھرب ہے۔ حضور کی پشت سے پٹے میں اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی

شعب ابی طالب

۴۲

جہاں رسول پاک اور ان کے اہل بیت مہجور ہے۔

حجر اسماعیل

۴۲

خانہ کعبہ میں ایک مقام

یمن

۱۹۸

قوم عاد کی سرزمین جہاں عاونداخت و لکھناری کے ذریعہ صحت مند و دولت مند تھے

مدین

شام کا ایک شہر حضرت شعیب اور ان کی قوم کا سکھ جس میں دولت مند تاجر رہتے تھے

جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔

۲۴۳

ایک ملک جس کے فرماں روا فرعون کہلاتے تھے

ایلیہ

۲۵۸

ایک شہر موجودہ "ایلات" جو بحیرہ احمر کے قریب فلسطین میں ہے

